

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

شَکُّ حَبِیبِ الْحَمْدِ مِنْ آیَاتِ الْقُرْآنِ

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں نمبر

انار تیش نل غوثیہ فورم

Vol.7: 1,2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شَارِحُ حَبِيبِ الرَّحْمَنِ
مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا

شَاکُ حَبِیبِ الْحَمْدِ مِنْ آیَاتِ الْقُرْآنِ

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں لمبی

رفعتِ رحمتِ کبریا دیکھئے

بارگاہِ نبوی ﷺ میں گل ہائے نعت

چہرہ و انضیٰ دلِ ربا دیکھئے	رفعتِ رحمتِ کبریا دیکھئے
جلوہ احمدِ محبتی ﷺ دیکھئے	لائی بادِ صبا، بوئے شاہِ زمن
مصطفیٰ، مصطفیٰ، مصطفیٰ ﷺ دیکھئے	شہرِ طیبہ میں ہر اک کے دل کی صدا
نورِ انوارِ نورِ الہدیٰ دیکھئے	وہ ہیں شمسِ انضیٰ وہ ہیں بدرِ الدجہ
روئے انور پہ جھومر سجا دیکھئے	چار سوان کے جلوے ہیں پھیلے ہوئے
شہرِ مکہ میں غارِ حرا دیکھئے	بزمِ اقراء میں جبریل کی گفتگو
شبِ اسراء کا پردہ اٹھا دیکھئے	یہ ہے سدرہ نشیں اور وہ رب کے قریں
کشتیِ نوحِ نجا دیکھئے	ہیں صحابہ ستار، قمر آپ ہیں آل
قدس میں مقتدی، مقتداء دیکھئے	سب ملائک، رسل اور سبھی انبیاء
منظرِ مصطفیٰ ﷺ، مرتضیٰ دیکھئے	میرے آقا کے خادمِ شہنشاہِ کل
صورتِ مصطفیٰ ﷺ حق نما دیکھئے	جو بھی دیکھے تجھے بس وہ کہتا رہے
آبِ زمزم پہ یہ ٹھکھا دیکھئے	آپ کے جدِ اعلیٰ کا فیضان ہے
شہرِ طیبہ میں مجھ کو بلا دیکھئے	میں ہوں خادمِ ترا اور تری آل کا
اپنی امت کو خیر الوریٰ ﷺ دیکھئے	ہے مری یہ دعا اور یہی التجا
بو حنیفہ و غوث و رضا دیکھئے	قادری ہی نہیں تیرا مدح سرا

نتیجہ فکر: محمد محبوب الرسول قادری

فہرست کتاب

مستطاب شانِ حبیب الرحمن صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صفحہ نمبر	موضوعات
26	حضور ﷺ معظمہ ذوالجلال ہیں
29	مقدمہ سارا قرآن حضور ﷺ کی نعت ہے
29	نماز عربی میں کیوں ہے؟
34	ہو الاول والاخر
35	حضور ﷺ دل و آخر ظاہر و باطن
35	ہر چیز کے جاننے والے ہیں
36	حضور ﷺ کی معرفت کو اولاد کی معرفت سے کیوں تشبیہ دی
38	وان کنتم فی ریب
39	خدائی و انسانی چیزوں کی پہچان
39	حضور کی بے مثلی کی اعلیٰ دلیل
40	یُخَدَعُونَ اللہَ وَالَّذِینَ اٰمَنُوا
41	علم ادم الاسماء کلہا

ہدیہ

غیر پختون خواہ سے بزرگ عالم دین حضرت استاذ العلماء

علامہ مولانا سید سلطان روم چشتی نظامی مدظلہ

کی ترغیب اور اُم القراء مکۃ المکرمہ کی مقدس فضاؤں میں بننے والے

اپنے درویش صفت عظیم دوست

الحاج فضل معبود خان قادری حفظہ اللہ تعالیٰ

کی خواہش اور آرزو پر اُن کے بھتیجے

عزیز گرامی مولانا محمد ادریس خان قادری ابنِ فضل حمید خان حفظہ اللہ تعالیٰ

تھانہ تحصیل بٹ خیلمہ ضلع ملاکنڈ۔ غیر پختون خواہ

کی علوم شریعہ اسلامیہ (درس نظامی) کی تکمیل اور جامعہ اسلامیہ لاہور کے

سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر

رب کریم جل و علا کی بارگاہ عالی میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے

یہ کتاب معزز شرکا و حاضرین کو ہدیہ کی جا رہی ہے

اے اللہ! بانی ادارہ، صاحبِ فضل قدیر، مترجم تفسیر کبیر

دامت برکاتہم العالیہ

حضرت محقق العصر مولانا مفتی محمد خان قادری

کو صحت و سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرما اور ادارہ کے

جملہ معاونین و اساتذہ کرام کو جزائے خیر سے نواز۔ آمین

مملوکِ محبِ محبوب الرسول قادری

۲ فروری ۲۰۱۳ء اتوار۔ ۲ ربیع الثانی ۱۴۳۵ھ

42	حضور جامع کمالات انبیاء ہیں
43	قتلے ادم من ربہ
45	یا ایہا الذین امنوا لاتقولوا راعنا
46	انا ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً
47	حضور ﷺ صفات الہی سے موصوف ہیں اور جبریل کی عمر
48	ربنا وابعث فیہم رسولا
49	وکذلک جعلناکم امة وسطا
50	امت مصطفیٰ ﷺ سارے پیغمبروں کی محبوب ہے
50	حضور ﷺ نے اگلے پچھلوں کو دیکھا
50	صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا ایمان قطعی ہے
51	مسلمان جسے ولی کہیں وہ ولی ہے
52	قد نری تقلب و جھک فی السماء
53	حضور ﷺ کی خدمت نماز نہیں توڑتی
54	تلک الرسل فضلنا
54	حضور ﷺ کے خصوصی فضائل
55	من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنه
56	شفاعت کے مراتب و شفیع کون ہیں؟
57	شفاعت کے لئے علم غیب ضروری ہے اور حدیث حوض کا مطلب
58	قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی

59	اتباع و محبت کے اقسام
60	واذا خذ اللہ میثاق النبیین
61	اسلام ناسخ و دیان کیوں ہے؟
63	لقد من اللہ علی المؤمنین
63	حضور ﷺ فضل نعمت کیوں ہیں؟
65	ماکان اللہ لیزد المؤمنین
66	ولو انہم اذا ظلموا انفسہم
69	وسیلہ حاضری قبور اولیاء
70	فلا وربک لا یومنون
71	من یطع الرسول فقد اطاع اللہ
72	نبی و جبریل میں فرق، ایمان، نبی ایمان رب سے مقدم ہے
74	وانزل اللہ علیک الکتاب
75	قرآن و حدیث میں فرق، علم غیب
76	ومن یشاقق الرسول
77	اجماع امت کی پیروی ضروری ہے
78	یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم
79	حضور ﷺ از سر تا پا معجزہ ہیں اس کی تفصیل
82	الیوم اکملت لکم دینکم
83	اسلام کامل دین کیوں ہیں تمام و کمال کا فرق

84	قد جاءكم من الله نورا وكتب مبين
84	نور کے معنی اور حضور ﷺ نے سب کو چمکایا
87	نور آفتاب و نور محمدی میں فرق
88	انما وليكم الله ورسوله
89	يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك
90	واطيعوا الله واطيعوا الرسول
90	رب اور نبی کی اطاعت میں فرق
91	يا ايها الذين امنوا لا تستلوا عن اشيائنا ان تبدلکم
93	حاضر و ناظر و مالک احکام ہونے کا اعلیٰ ثبوت جو منع نہ ہو وہ حلال ہے
96	قد نعلم انه ليحزنك الذين يقولون
97	حضور آیات الہی ہیں
97	حضور کا انکار رب کا انکار ہے
97	حضور کا علم و سخاوت و نورانیت
99	وما قدره الله حق قدره
100	حضور تمام زبانوں اور فن مناظرہ کے ماہر ہیں
101	الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذين يهودونه مكتوبا
102	نبی اور رسول امی کے معانی
103	توریت و انجیل میں حضور کے اوصاف جمیلہ
104	حضور حلال و حرام کے مالک ہیں

105	يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا
106	امت کی قسمیں اور والدین کریمین کا دین
107	وما رميت اذ رميت
109	درجہ فتانی اللہ اور منصور و فرعون کی انا میں فرق
111	يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول
112	حضور کی خدمت میں حاضر ہونے سے نماز فاسد نہیں ہوتی
112	صحابہ کرام کے واقعات
113	ساری مخلوق پر اطاعت واجب ہے
113	کن صورتوں میں نماز توڑنا جائز ہے
114	حضور مردے جلاتے ہیں اس کے واقعات
115	وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم
115	حاضر و ناظر کا اعلیٰ ثبوت
116	حضور سے نظام عالم قائم ہے
116	ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله
117	علوم خمسہ کا ثبوت
117	حضور قاسم نعمت ہیں
118	يخلفون بالله لكم ليرضوكم
119	حضور کی رضا کے لئے عبادت کرنا یا نہیں بلکہ اس کی جان ہے
120	الم يعلموا انه من يحاد الله ورسوله فان له نار جهنم

143	آیت معراج کے نکات
144	عبدالاورعبدہ کافرق
145	ومن اللیل فتہجدہ
146	تہجد کے مسائل
147	مقام محمود کی تحقیق، اذان میں انگوٹھے چومنا
147	کون سی نماز کس پیغمبر نے پہلے پڑھی، اور نمازیں انبیاء کی یادگار ہیں
148	قل لو کان البحر مداد لکلمت ربی
149	حضور کے محامد کلمات رب ہیں
150	نعت گوئی کی وسعت
152	قل انما انا بشر مثلکم
153	قرآن نے حضور کو بشر کیوں کہا
154	حضور کو بشر کہہ کر پکارنا حرام اور کبھی کفر ہے
155	حضور شرعاً عقلاً بے مثل ہیں
155	ہم میں اور نبی میں شرعی فرق
156	حضور مالک احکام ہیں
156	حضور اور دیر انسانوں میں درجہ کافرق ہے
160	فانما بشرنا بلسانک
161	حدیث کی ضرورت
162	تفسیر میں نقل ضرورت ہے

121	ناراضی مصطفیٰ ﷺ ناراضی رب سے زیادہ خطرناک ہے
121	خذ من اموالہم صدقۃ
123	حضور کا نام بے چین کا چین ہے
124	لقد جاء کم رسول
125	حضور کا نام شرک و زنا سے پاک ہے
126	آمنہ خاتون کے لئے دُعا سے کیوں روکا گیا
127	حضور کی ہر چیز سب سے افضل ہے اور کون سا پانی افضل ہے
127	قل یا ایہا الناس قد جاء کم الحق
129	الا بذکر اللہ تطمئن القلوب
130	اللہ کے ذکر سے چین کیوں آتا ہے حضور کے ذکر سے کیوں چین آتا ہے
131	تعویذ کی برکت
134	ولقد ارسلنا رسلنا من قبلک
135	لعمرك انہم لفی سکر تہم یعمہون
136	سبحن الذی اسری بعبدہ
136	معراج کی حکمتیں
138	معراج کب ہوئی
138	معراج کا واقعہ اور سوموار کو پیر کیوں کہتے ہیں؟
141	فرضیت نماز
142	عذاب اقوام کا ملاحظہ

162	طه ما انزلنا عليك القرآن التثقي
163	طه کے عجیب معانی
164	وما ارسلناك الا رحمة للعلمین
165	حضور کی رحمت عامہ کا ذکر اور العلمین کی تحقیق
167	حضور بعد وفات بھی رحمت ہیں
168	جہاد رحمت کے خلاف نہیں
169	الله نور السموات والارض
170	لا تجعلوا ادعاء الرسول
172	جابر کے بچوں کو زندہ فرمانا
173	دعا سے بارش برسائی اور رد کی
174	تبارك الذي نزل الفرقان على عبده
175	نوح علیہ السلام ساری مخلوق کے نبی نہ تھے
175	نوح علیہ السلام کی نبوت اور نبوت مصطفیٰ ﷺ میں فرق
176	ہر مخلوق کے احکام جدا گانہ ہیں
176	اور جنت صرف انسانوں کے لئے ہے
176	وتوكل على العزيز الرحيم
178	حقى اذا اتو على واد النمل
179	حضور جامع صفات انبیاء ہیں اس کی تفصیل
180	حضور جانوروں کی بولیاں سمجھتے ہیں

181	حضور کے غلاموں کو جانور بھی پہچانتے تھے
183	وما كنت تتلو من قبله من كتب ولا مخطه بیسینک
184	حضور لکھنا جانتے تھے مگر لکھتے نہ تھے۔ نہ لکھنا آپ کا کمال ہے اس کی وجوہ
186	سب سے پہلے کس نے لکھا
187	النبی اولی بالمومنین من انفسهم
188	مسئلہ حاضر و ناظر اور اولی کے معنی
189	ازواج پاک کے مسلمانوں کی ماں ہونے کے معنی اور حضور کے اہل قرابت کا ادب
190	سیدوں کے مسلمانوں پر حقوق
190	مرید پیر کی بیوی سے اور شاگرد کی بیوی سے نکاح کرے
191	لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه
192	حضور کی زندگی عالم کے لئے نمونہ کیونکر ہے
193	حضور کا غفور کرم حضرت یوسف کے غفور سے اعلیٰ ہے
194	حضور کی سخاوت
195	یا نساء النبی لستن کا حد من النساء
196	حضرت عائشہ وفا طہ زہرا میں کون افضل ہے؟
197	ازواج نبی نے سر کے بال کیوں کٹوائے؟
198	ازواج پاک کے آپس میں مختلف درجہ ہیں اس کی تفصیل
199	ما کان لہومن ولا مومنة اذا قضی الله ورسوله

199	حدیث کی ضرورت
202	حضور کے احکام کی تفصیل اور ان کے درمیان فرق
203	ماکان محمد ابا احد من رجالکم
204	چار کی خصوصیات اور اللہ و محمد میں لفظی مناسبت
205	نوی کی خصوصیات کلمہ کے دونوں جز و خلفاء کے نام میں بارہ حرف ہیں
207	محمد نام رکھنے کے فوائد
207	خاتم النبیین کے معنی
207	عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ تشریف آوری کی نوعیت
208	یا ایہا النبی انا ارسلناک شاحدا
208	شاہد کے معانی اور صحابہ کا ایمان حاضر و ناظر حضور کی توجہ سے
209	انسان نیکی کرتا ہے اور بے توجہی سے گناہ
213	دیگر انبیاء کرام اور حضور کی تبلیغ میں فرق چراغ کی خصوصیات
216	یا ایہا الذین امنوا لاتدلوا بیوت النبی
217	ان الله وملائکته یصلون علی النبی
218	حضور کی ذات خالق و مخلوق کا مطمع نظر ہے
218	درود شریف سے بھیک مانگنے کی ترکیب
219	درود شریف کے فضائل و فوائد
220	درود کہاں مستحب کہاں فرض کہاں واجب، کہاں مکروہ و حرام ہے اور کون سا درود افضل ہے

226	غیر نبی پر درود پڑھنا منع ہے
227	وما ارسلناک الا کاثقة للناس
228	انا ارسلناک بالحق
228	راچندر وغیرہ کا ثبوت نہیں
228	نبی مرد اور اعلیٰ خاندان سے ہوئے اور ہر قوم میں نبی نہیں آئے
229	یس والقرآن الحکیم
229	قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمۃ الله
231	انا فتحنا لک فتحا مبینا
231	صلح حدیبیہ کا واقعہ
232	عصمت انبیاء اور حضور نے کبھی ارادہ گناہ نہ کیا
236	انا ارسلناک شاحدا
236	نفی کی گواہی مشکل ہے
237	حضور کی تعظیم جائز ہے
238	تعظیم کے لئے ثبوت کی ضرورت نہیں
238	محفل میاں و پاک
239	ان الذین یشاءونک انا یشاءون الله
239	عثمان غنی جامع قرآن کیوں ہوئے
240	بیعت کی حقیقت
241	خلافت راشدین و دیگر مشائخ کی بیعت میں فرق

259	معراجِ آسمانی کا قرآن سے ثبوت
260	ما کذب الفواد عماری
261	دیدارِ الہی کی نفیس بحث، حضور نے چشمِ سر رب کو دیکھا
261	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے انکارِ دیدار کی بحث
261	حضور کو ۳۴ معراجیں ہوئیں
262	اقتربت الساعة
264	الرحمن علم القرآن
265	علمِ غیب کی عجیب دلیل
266	حضور نے قرآن ازل میں سیکھا
267	یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ
267	لا تجد قوما یومنون باللہ والیوم الآخر
267	صحابہ کرام کا اپنے کافر اہل قرابت سے ترکِ تعلق
268	بد مذہب کی صحبت حرام ہے
269	وما اتکم الرسول فخذوه
269	هو الذی ارسل رسولہ بالہدی
270	غلبہ دینی ہمیشہ مسلمانوں کو ہے
272	وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین
272	عبداللہ ابن ابی اور اس کے فرزند کا عجیب واقعہ
273	رب اور رسول و مسلمانوں کی عزت کی تفصیل

243	بیعت کی ضرورت مرید کے معنی اور پیر میں کیا اوصاف چاہئیں
244	مرید کرنے کا طریقہ سجادہ نشین کے اوصاف اور سجادہ نشین کی چار صورتیں
245	لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین
246	اذیبنا یعونک تحت الشجرۃ
246	بیعت رضوان کی وجہ تسمیہ اور سب صحابہ سے خدا راضی ہے
246	حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اصل درخت بیعت نہیں کٹوایا اور روضہ رسول اللہ رضی اللہ عنہ فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا
247	بیعت الرضوان میں حضرت خضر شریک تھے
247	هو الذی ارسل رسولہ
248	حضور مظہر صفات ہیں
248	حضور اور دیگر پیغمبروں کی رسالت میں فرق
249	ہر چیز کے عدد ۹۲ ہیں
252	انوار نبوت کے چار شیعے
252	صدیق اکبر کے فضائل
254	یا ایہا الذین امنوا لا تقدموا
254	حضور کی موجودگی میں کسی کو امامت کا حق نہیں
255	درس حدیث کی جگہ آواز اونچی نہ کرو
257	والنجم اذا ہوی
258	قبور اولیاء واجب التعظیم ہیں

274	موجودہ طرح کی غیب حساب دانی
276	کعبہ اور بیت المقدس میں فرق
277	ن والقلم وما یسطرون
277	ان اور قلم حضور کے نام ہیں اور اس کی وجہ تسمیہ
278	نبی دیوانہ نہیں ہو سکتے
279	علم غیب کا ثبوت
281	حضور کی بدگوئی کرنا حرام زادوں کا کام
281	انک لعلی خلق عظیم
281	حضور جامع صفات انبیاء ہیں خلق کی تعریف
282	عالم الغیب فلا یشہر علی غیبہ احدا الا من ارتضیٰ من رسول
283	علم غیب کی تعریف و تقسیم
284	علم غیب کی تحقیق
285	یا ایہا المزمحل قم اللیل الا قلیلا
286	نماز تہجد کی تحقیق و مسائل
287	انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم
288	ان ربک یعلم انک تقوم
289	شبینہ پڑھنے کا حکم
289	جن صحابہ و علماء نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ان کے نام
289	یا ایہا المدثر قم فانذر

290	مرد کا تہبند اونچا اور عورت کا نیچا ہونا چاہیے
290	لا تحرك به لسانک لتعجل به
291	چند آدمیوں کا مل کر بلند آواز سے تلاوت کرنا منع ہے
292	عبس و تولى ان جاءہ الاعمی
294	عتاب، عذاب، عقاب میں فرق
294	ہر نماز میں عیس پڑھنے والے کا قتل
294	بعض آیات بعض سے افضل ہیں
295	لا اقسّم بهذا البلد
296	قبر انور عرش سے افضل ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں کون افضل ہے
298	مکہ مکرمہ کی سیاہی مدینہ پاک کی سبزی کی نفیس وجہ
299	حضور کے نسب کی عظمت
300	فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ام کلثوم بنت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا
300	والضحیٰ واللیل اذا سمعی
301	حضور کا چہرہ ضخیٰ اور زلفیں ولیل ہیں
301	نماز چاشت کا حکم
303	ووجدک ضالا فہدی
303	ضال کے عجیب معنی
305	نبی کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے
306	الم نشرک لک صدرك

306	شرح صدر کے معنی اور کتنی دفعہ شق ہوا
307	ورفعنا لك ذكرك
307	بلندی ذکر کی صورتیں
307	حضور سے سب کو عزت ملی نہ کہ حضور کو کسی سے اس کی تحصیل
309	کعبہ کو حضور نے قبلہ بنادیا
310	شیطان کو بڑھا کر کیوں گرایا
311	والعصر ان الانسان لفي خسر
311	زمانہ نبی اور زمانہ نبوت میں فرق
312	انا اعطيتك الكوثر
314	ہر نبی کو حوض ملے گا مگر حوض کوثر حضور کو
316	قل اعوذ برب الفلق
316	حضور کو علم طب دیا گیا
317	جادو پیغمبروں کے دل و دماغ پر اثر نہیں کرتا
317	بعض منتر اور تعویذ جائز ہیں تعویذ پر اجرت لینا جائز ہے
317	الحمد لله رب العالمين
318	حمد مقبول حضور کی حمد ہے
318	اهدنا الصراط المستقيم
319	وجوب تقلید
321	ضمیمہ شانِ حبیب الرحمن

321	الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
321	اولیاء اللہ کی حاجت
322	علماء و اولیاء میں فرق، اور قبر میں دونوں کی پیروی کام آئے گی
324	صحبت اولیاء نیک اعمال سے زیادہ زود اثر ہے
324	حضور غوث پاک کے واقعات
326	ولایت کے درجات
327	مجنوب و سالک کا فرق
328	ولی کی پہچان
329	معجزہ کرامت ارحام میں فرق
329	کرامت اور ترک دنیا ولایت نہیں
330	ولی کی صحیح پہچان
332	اولیاء اللہ کے درجات
332	ولایت فطری و مذہبی اور کسی کا فرق
333	اولیاء اللہ کی تعداد اور قطب و ابدال و اتار و غیرہ کا کام
334	اولیاء اللہ کے فضائل
336	قیامت میں مختلف جھنڈے مختلف اولیاء کے ہاتھوں میں ہوں گے
337	آیت کی تفسیر لا خوف کے معنی
339	قیامت میں انبیاء کو خوف ہوگا مگر اولیاء کو نہیں سب رب کو حساب دیں گے مگر اولیاء اللہ اپنا حساب اس سے لیں گے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم

حمد اسی پرودگار عالم کو لائق ہے جس نے امر کن سے تمام جن پیدا فرمایا اور ایک
مشت خاک سے انسان بنایا اور اس کو ”لقد کرمنابی آدم“ کا تاج پہنایا۔ سبحان
اللہ! کیا رحیم و کریم اور کار ساز ہے جس نے اپنے فضل سے ہم پر نعمتوں کے دریا بہا
دیئے۔ اگر ہمارے بل زبان بن کر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو ہرگز نہ کر سکیں۔
مگر برتن من زبان سود ہر مو احسن ترا شمار نتوانم کرو
پھر اس خاک کو عزت دین کے لئے ان میں انبیاء کرام کو بھیجا کہ یہ تمام نعمتوں
سے بلا تر نعمت ہیں پھر درود ناصود اس محبوب رب دود پر جس کا وجود بلوجود اس
جہن کی پیدائش کا سبب ہے، سارا بلخ عالم اسی ایک سچے پھول کے لئے لگایا گیا۔ آدم
آدمیان عالم اور عالیشان اسی دولہا کے براتی اور اس نوشہ کے طفیل ہیں۔

سبحان اللہ! کیا بلا شہ، نبیوں کا سردار، گنہگاروں کا غمخوار، شافع روز شمار، رحمت
پروردگار بیکسوں کا کس، بے بسوں کا بس، کمزوروں کا زور، بے ساروں کا سارا، جس کا
ذکر پاک بے چین دل کا چین بے قرار دل کا قرار ہے۔ کیسے روف و رحیم کہ ولادت
پاک کے وقت گنہگاروں کو فراموش نہ فرمایا، معراج میں یہ کاروں کو یاد رکھا، بعد وصل
قبرانور میں خطا کاروں کے لئے لب پاک کو جنبش دی (دراج) قیامت میں سب کو جان
کی فکر مگر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہن کی۔

جب میں اکلوتے کو بھولے آ آ کہہ کے بلاتے ہیں
قصر د نے تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں

341	ایمان و یقین اور ولایت کے تین درجے
342	ادھم اور محبوب الہی نظام الدین سیہ کی حکایت
343	لھم البشیر فی الحیوۃ الدنیا
343	مومن کی جانکنی میں آسانی ہوتی ہے
344	کسی کو مسلمانوں کا ولی بننا علامت ولایت ہے
345	شہید و شہادت کے فضائل
346	شہید کو شہید کیوں کہتے ہیں؟
347	شہید کی قسمیں اور شہید کے فضائل سید الشہداء کون ہے؟
349	حضرت امام حسین علیہ السلام
350	کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو تمام مراتب طے کرادیئے گئے
350	امام حسین علیہ السلام کی انوکھی نماز

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الی یوم الدین

بعد حمد صلوة کے جانتا چاہئے کہ انسانی زندگی کا اصلی مقصد اپنے رب کو پہچاننا اور اس کی عہدت کرنا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ (ہم نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لئے کہ ہماری عہدت کریں) اور رب کریم کو وہی پہچان سکتا ہے جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عالی کو جانتا ہو، عیسائی، یہودی، مشرکین، سامنا سہل عہدت کریں مگر نہ عارف ہو سکتے ہیں اور نہ صحیح معنوں میں عابد۔ کیوں؟ اس لئے کہ مٹی تاجدار علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بغیر پہچانے ہوئے عہدت و فیرو کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے اپنی پہچان بھی قرآن کریم میں جگہ جگہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعہ کرائی۔ فرمایا ”هُوَ الَّذِي لَوْ سَلَّ رَسُولُهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ“ (رب العالمین وہ شان والا ہے جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا) کہیں فرمایا ”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ“ (پوروں کا وہ شان والا ہے جس نے بے پڑھوں میں ایک شان والا رسول بھیجا، ان ہی میں سے ہے) اگر کوئی شخص اللہ کو خالق السموات والارض ہونے سے پہچانے تو عرفان میں ناقص، اور جو اسے خالق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے سے جانے وہ کمال مومن ہے۔

غرضیکہ دست قدرت کو بھی اپنے شان والے محبوب پر ناز ہے کہ بار بار فرماتا ہے کہ اگر ہماری شان ہماری منائی دیکھتا ہے تو ہمارے شان والے دریکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو۔

منائی کی کارگیری مصنوع سے پہچانی جاتی ہے اور عالم کا زور علی اس کے اعلیٰ شاکر سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح خدائے قدوس کا کمال، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال میں نظر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مظہر ذات ذوالجلال ہے۔

اس صورت نوں میں جل آکھل، جل آکھل کہ جان جل آکھل سچ آکھل تے رب دی شان آکھل جس شان تھیں شانیں سب بنیاں رب العالمین بے مثل خالق ہے اور محبوب علیہ السلام بے مثل مخلوق، کسی دین والا ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتا جیسی کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کی ذات ہے۔ اس کی تحقیق آئندہ ہو گی انشاء اللہ مگر زمانہ موجودہ کے مسلمان جمل اور باتیں بھول چکے وہاں اپنے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سے بھی غافل ہو گئے، پھر شامت اعمال سے قوم مسلم میں ایسے مسلم نما بے دین بھی پیدا ہو گئے جنہوں نے شان محبوب علیہ السلام کو گھٹانا اپنا دین قرار دے لیا اور اس ذات کریم کو اپنی مثل بشر اور بڑا بھائی اور معزز اللہ نہ معلوم کیا کیا بتانا شروع کیا، سیدھے سادھے مسلمان ان کے جبہ و دستار دیکھ کر ان کے جل میں گرفتار ہو گئے۔ اس رفتار زمانہ کو دیکھ کر سمجھدار اور دین دار مسلمان خون کے آنسو روتے ہیں۔

زمانہ کی زبوں حالت کو دیکھتے ہوئے حضرت محترم حاجی دین متین ناصر المسلمین حاجی الحرمین الشرفین جامع شریعت و طریقت واقف اسرار حقیقت و معرفت راہبر گمراہان ہادی گم گشتگان حضرت حاجی تراب اقام احمد صاحب عرف حاجی محمد علی صاحب متولی و مہتمم مسجد گزار مدینہ مدخلہ نے ازراہ ہمدردی اہل اسلام مجھ سے فرمائش کی کہ قرآن کریم کی وہ آیات جمع کرو جو صراحتہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرما رہی ہیں اور اس کے مطالب کو مختصر طریقہ پر اس طرح بیان کرو جس سے مسلمانوں کے دل نور ایمان سے جگمگا جائیں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل ایمان کو پتہ چل جائے جس کے پڑھنے سے مومنوں کے دل کو سرور، آنکھوں کو نور حاصل ہو، مخالفین اسلام بھی پیغمبر اسلام علیہ السلام کے ان فضائل پاک کو دیکھ کر حضور علیہ السلام کے گرویدہ ہو جائیں، مگر مجھے اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کا پورا پورا احساس تھا بھلا کہیں مجھ جیسا بے ہنرا انسان اور کہل سید الانس والجان کی شان۔ رب تعالیٰ دنیاوی مسلمان کے

بارے میں فرماتا ہے۔ ”قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ“ (یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! فرما دو کہ دنیاوی سلان تھوڑا ہے۔) مگر اس کے باوجود کوئی شخص بھی اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ ”وَإِنْ تَعْلُوا نَعْتَمَ اللَّهُ لَاتُحْصَوْهَا“ اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق فرماتا ہے۔ ”أَنْتَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ“ (آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بڑے ہی اخلاق والے ہیں۔) جب تمام انسان قلیل کو نہیں شمار کر سکتے، تو اس عظیم اخلاق والے عظیم ترین محبوب کے فضائل کی کس کو طاقت ہے کہ شمار کر سکے۔ لیکن صرف یہ خیال کیا کہ کم از کم بروز قیامت ہمارا نام نعت گو یوں اور نعت خوانوں میں آجائے اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کی برکت سے بروز قیامت حضرت صلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعلین برداروں میں حشر نصیب ہو جائے۔ اور ان کی ثنا خوانی خدا کرے کفارہ سیئات بن جائے تو کلام علی اللہ اس مبارک کلام کو شروع کیا۔ شروع تو کر دیا مگر مولیٰ تعالیٰ اس کو بخیر و خوبی انجام پر پہنچا دے۔ آمین۔

۱۸ جمادی الاول سنہ ۱۳۶۱ھ مطابق ۳ جون سنہ ۱۹۴۲ء بروز ۶ پنجشنبہ یہ کتاب شروع کی گئی۔ اس کتاب کا نام ”شانِ حبیب الرحمن من آیات القرآن“ رکھا ہوا۔ ”وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ وَهُوَ حَسْبِي وَنَعِيمُ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“

احمد یار خاں بدایونی

مدرس مدرسہ، انجمن خدام الصوفیہ سبھرات پنجاب

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مقدمہ

حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کو بنظر ایمان دیکھا جائے تو اس میں اول سے آخر تک نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلوم ہوتی ہے۔ حمد الہی ہو یا بیان عقائد گزشتہ انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام، غرض قرآن کریم کا ہر موضوع اپنے لائے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محامد اور اوصاف کو اپنے اندر لئے ہوئے ہے۔ مثل کے طور پر سورہ اخلاص ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ کو لیجئے کہ اس میں خدائے قدوس کی صفات کا ذکر ہے۔ اور سورہ لب کو دیکھئے یعنی ”تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ“ کہ اس میں بظاہر ابولہب کافر اور اس کی بیوی کا تذکرہ ہے۔ از اول تا آخر، مگر جب غور کرو تو یہ دونوں سورتیں محبوب کی نعت پاک سے بھری ہوئی ہیں۔ قل هو اللہ میں ارشاد ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی مجھ پر ہے نہ وہ کسی کی لولاد، نہ اس کی کوئی لولاد وغیرہ وغیرہ، مگر ایک کلمہ ”قل“ نے (یعنی محبوب تم کہہ دو) اس ساری سورۃ میں نعت کو شامل کر دیا۔ کیوں کہ مرضی الہی یہ ہے کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلام تو ہمارا ہو اور زبان تمہاری۔

قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے سنی
اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پسند

ہماری صفات تو تم دنیا کو بتاؤ اور فرماؤ اللہ احد اور تمہاری صفات ہم ارشاد فرماتے ہیں کہ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِشْدَاءٌ عَلَى الْكُفَّارِ یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تم کہلو اور محمد رسول اللہ ہم کہلاتے ہیں یعنی ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے اپنے اوصاف سنیں تم ہمیں سنناؤ۔ اللہ احد بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ محبوب فرزند سے باتیں سنتے

ہیں، چوں کہ اس کی زبان کے لفظ مٹے اور پیارے معلوم ہوتے ہیں تو بار بار کہلو اگر سنتے ہیں۔ رب نے اپنے محبوب سے قرآن پڑھا کر سنا ورنہ میثاق کے دن سب سے پہلے توحید کا اقرار حضور ہی نے کیا تھا۔ یا قل سے یہ مقصود ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو اللہ احد لہذا اگر کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر ہماری صفات کو جانے مانے ہرگز عارف یا موجد نہیں۔ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ کی ہوئی توحید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پاک سے لپٹ کر نہ مانے۔ اسی لئے کلمہ طیبہ کا نام تو ہے کلمہ توحید مگر اس میں اللہ کے ذکر کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہے کہ جز اول میں توحید اور جز دوم میں توحید سکھانے والے کا اسم پاک آجائے کہ توحید صحیح بغیر رسالت کی دیکھیری کے حاصل نہیں ہوتی۔ صلی اللہ علیہ وسلم

”تَبَّتْ يَدَايَ أَبِي لَهَبٍ“ میں بھی نعت شامل ہے۔ قل هو اللہ احد میں تو قل فرمانے سے نعت کی شان نظر آئی اور یہاں قل نہ فرمانے سے۔ کیونکہ ایک بار ابولہب ابن عبدالمطلب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عرض کیا تھا کہ جالک آپ تباہ ہو جائیں۔ پروردگار عالم نے اس کلمہ ملعونہ کا بدلہ اور انتقام لیتے ہوئے خود فرمایا کہ ”تَبَّتْ يَدَايَ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ“ (کہ ابولہب ہلاک ہو جائے) اور وہ ہلاک ہو بھی گیا یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیں ہم خود جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں اب اس سے جہاں ابولہب کی گمراہی و ہلاکت وغیرہ کا ذکر ہوا ساتھ ہی ساتھ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت بارگاہِ اہیہ میں معلوم ہو گئی کہ ان کی شان میں ادنیٰ سی بکواس کرنے والا خدائے پاک کا دشمن قرار پاتا ہے۔ ”مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَنِي بِالْحَرْبِ“ (جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں۔) (مشکوٰۃ)

صحابہ کرام و اہل بیت عظام کے مناقب مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ کے فضائل جو

جو قرآن کریم میں ارشاد ہوئے وہ حقیقت میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہوشاہ کے غلاموں کی تعریف اس کے تحت و تاج کی مدحت درحقیقت ہوشاہ کی شاخوئی ہے۔ کفار کی برائیاں بت پرستوں کی مذمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے یہ لوگ مردود ہوئے۔

اسی طرح آیات احکام کو دیکھئے کہ سب میں حضور علیہ السلام کی نعت ظاہر ہے مثلاً قرآن میں جگہ جگہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا یا حج فرض فرمایا، مگر کسی جگہ یہ نہیں بتایا کہ نماز کس طرح پڑھو، کس کس وقت پڑھو، کتنی رکعتیں پڑھو، اسی طرح یہ وضاحت بھی نہ فرمائی کہ زکوٰۃ کون دے، کتنے مال پر دے، کس قدر دے، حج کد، مگر تمام حج کے قصصے نہیں بیان کئے۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کے مبارک فعل اور قول کو دیکھ لو، ان کی زندگی پاک ہمارے سارے احکام کی مکمل تفسیر ہے۔ اور حق تو یہ ہے کہ نماز، روزہ وغیرہ محبوب علیہ السلام کی محبوب لواؤں کا نام ہے۔ ان کی لواؤں کی پیروی میں جو بھی اخلاص سے ان کی سی لواؤں کرے گا مقبول ہو گا۔ اگر کوئی محض رکوع و سجدہ میں قرآن پڑھ لے اور قیام میں اتھلیٹ پڑھے یعنی جو ذکر الہی نماز میں ہوتا ہے اس کی ترتیب بدل دے نماز نہ ہو گی۔ آخر یہ کیوں؟ صرف اس لئے کہ اس نے اگرچہ سارے ارکان ادا کر دیئے اور سارے ذکر بھی کر لئے مگر اس طرح نہیں کئے جس طرح سے محبوب علیہ السلام کرتے تھے۔ پیاری تو ان کی لواؤں ہیں نہ محض تمہارے افضل۔ دیکھو نماز و تلاوت بہ زبان عربی لازم ہے کہ یہ ہی محبوب کی زبان ہے۔ ہمیں طوطی بیٹا پیاری ہیں کیونکہ یہ ہماری سی بولی بولتی ہیں اگرچہ بغیر سمجھے ہی سہی۔ تو اے مسلمانو! تم بھی اس محبوب کی بولی بولو اگرچہ بغیر سمجھے ہوئے سہی ثواب پاؤ گے۔ اگر نماز محض درخواست ہوتی تو ہر زبان میں ادا ہو جاتی۔ کہ رب تو ہر زبان جانتا ہے۔ حج میں کیا ہے؟ کہیں ٹھہرنا، کہیں دوڑنا، کہیں کنکر پھینکنا، کہیں طواف میں گھومنا، آخر یہ کام ان تارخوں میں عہدوت کیوں بن گئے؟ اس لئے کہ یہ اللہ والوں کے کام ہیں۔ حدیث پاک

میں ارشاد ہوا ”مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ“ (جو کسی سے قوم کی مشابہت کرے وہ اسی قوم سے ہے) ہماری نمازوں اور ساری عبادتوں کا یہ حال ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت اور تشبیہ نصیب ہو جائے، شاید اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں بخش دے۔

رات کی تاریکی میں نمازیں امت کی بخشش کی دعائیں

ان کے سجدے فخر عبادت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہمارے یہ سجدے سجدہ انہیں مقبول سجدوں کی نقل ہیں۔ غرضیکہ ساری احکام کی آیات نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

اسی طرح وہی کام گناہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ“ (ان کے مقدم ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف ان ہی کو عذاب ہو گا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دیں۔ معلوم ہوا کہ ہر کافر کے کفر اور مومنوں کے گناہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا ہوتی ہے۔ اگر کسی عبادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں تو وہ عبادت گناہ ہے اور اگر کسی کی خطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں تو وہ خطا عین عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں ساتپ سے اپنے کو کٹوا لینا خود کشی نہیں، عین عبادت ہے۔ ابوامیہ ضممری کا، مجبوری کلمہ کفر منہ سے نکل دینا کفر نہیں، خیر میں حضرت علی کا نماز عصر قضا کر دینا گناہ نہیں بلکہ عبادت تھا کہ ان چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی تھے۔ مگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی موجودگی میں حضرت علی کے لئے دوسرا نکاح گناہ تھا کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچتی۔ عرفات میں نماز مغرب قضا کرنا عبادت ہے کہ اس سے حضور راضی ہیں۔

لیکن ہم کو اس مختصر سے رسالہ میں ان ہی آیات کریمہ کے متعلق عرض کرنا ہے

جو براہ راست نعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، آؤ اپنے نبی کے گیت گائیں اور اسی پر مقدمہ ختم کریں۔

تخت ہے ان کا، تاج ہے ان کا، دونوں جہاں میں راج ہے ان کا
جن و ملک ہیں ان کے سپاہی رب کی خدا کی میں ان کی شہنشاہ
شاہ و گدا ہیں ان کے سلائی فخر ہے سب کو ان کی غلامی
اونچے اونچے پہاڑ جھکتے ہیں سارے انہیں کا منہ جھکتے ہیں
کعبہ کی زینت ان کے دم سے طیبہ کی رونق ان کے قدم سے
کعبہ ہی کیا ہے سارے جہاں میں دھوم ہے ان کی کون و مکمل میں
بلخ ظلیل کا وہ گل زبا کشت صفی کا نخل تمنا
رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دان کو دریا ہے بھاری در پہ کھڑے ہیں سارے بھکاری
در پہ ہیں حاضر اپنے پرانے آپ کے دم سے آس لگائے
ہم تو پرانے کمین ہیں در کے نام لکھے ہیں پیر پور کے
چشم کرم اللہ اور ہو
ساک خستہ پر بھی نظر ہو

احمد یار خاں نعیمی عفا اللہ عنہ بدایونی

علیہ وسلم ہی جنت کا دروازہ کھلوائیں گے، اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں تشریف فرما ہوں گے، بعد میں تمام انبیاء۔ اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی امت جنت میں جائے گی بعد میں تمام امتیں۔ غرضیکہ ہر جگہ اولیت کا سراں ہی کے سر پر ہے۔ اول دن یعنی جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیا گیا، اس قدر اولیت کے بلوجود پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آخر بھی ہیں۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا لقب ہوا۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو کتب ملی۔ سب سے آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دین آیا۔ سب سے آخر دن یعنی قیامت تک حضور ہی کا دین باقی رکھا گیا۔

کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے

پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی

نماز اسری میں تھا یہ ہی سر عیاں ہو معنی اول آخر
کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

اب رہا ظاہر و باطن۔ حضور علیہ السلام سب پر حاضر ہیں اور ہمیشہ ظاہر، سب پر تو اس طرح ظاہر کہ ان کو مسلمان جانیں، کافر پہچانیں ”يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبْنَاءَهُمْ“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو بیٹے سے مثل دی نہ کی باپ سے۔ اس کی تین وجہ ہیں۔ بیٹا اپنے باپ کو صرف لوگوں سے سن کر جانتا ہے بلا دلیل مگر باپ اپنے بیٹے کو اپنے نکاح، قرار حمل، ولادت وغیرہ دلائل سے جانتا ہے۔ کفار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت پاک سے پہلے ہی جانتے تھے اور ان کی آمد کی دعائیں مانگتے تھے۔ نیز بچہ دنیا میں آکر فوراً انہیں پہچانتا بلکہ سمجھدار ہو کر مگر باپ بیٹے کو اول سے ہی جانتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو بچپن ہی سے سارا عالم جانتا تھا کہ پہاڑ سلام کرتے تھے، حجر خوشخبریاں دیتے تھے، درخت سایہ کے لئے جھکتے تھے، چاند باتیں کرتا تھا، کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ

(۱) ”هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ“

(پارہ ۲۷ سورہ حدید رکوع ۱۱) وہ ہی اول ہے وہ ہی آخر ہے وہ ہی ظاہر ہے وہ ہی چھپا اور وہ ہر چیز جانتا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبویہ کے خطبہ میں ارشاد فرمایا۔ یہ آیت کریمہ حمد الہی بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول ہیں اور سب سے پیچھے اور سب پر ظاہر اور سب سے چھپے ہوئے اور حضور علیہ السلام ہر چیز کو جانتے ہیں، اول تو اس طرح کہ دنیا و آخرت ہر جگہ سب سے اول ہی ہیں، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا ہوا۔ ”لَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي“ جسا تو حضرت آدم علیہ السلام کے والد ہیں مگر حقیقتاً حضور علیہ السلام والد آدم ہیں بظاہر درخت سے پھول ہے مگر حقیقت میں پھول سے درخت ہے۔

ظاہر میں میرے نکل حقیقت میں میری اصل

اس گل کی یاد میں یہ صدا ابو البشر کی ہے

اس بلغ عالم کے حضور پھول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ خود فرماتے ہیں ”كُنْتُ نَبِيًّا وَأَدَمُ بَيْنَ الطَّيْنِ وَالْحَمَاءِ“ (ہم اس وقت نبی تھے جبکہ حضرت آدم اپنے آب و گل میں جلوہ کرتے) میثاق کے دن ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ کے جواب میں سب سے پہلے ”بلی“ فرماتے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، بروز قیامت سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کھولی جائے گی، بروز قیامت اول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کا حکم ملے گا سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور شفاعت کا دروازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست اقدس پر کھلے گا۔ اول حضور صلی اللہ

بلائے سرش زہو شمندی سے تفت ستارہ بلندی
جانور جانیں، اونٹ سجدہ کریں، جنگل کے ہرن امن مانگیں، چاند سورج جانیں کہ
چاند تو اشارہ پا کر دو کھڑے ہو جائے اور سورج ڈوب کر لوٹ آئے جانتے ہیں کہ
اشارہ محبوب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرش والے جانیں، عرش والے پہچانیں۔ حضرت
آدم علیہ السلام آنکھ کھولتے ہی عرش اعظم پر رب کے نام کے ساتھ محبوب کا نام لکھا
ہوا پائیں، جنت والے جانیں، دوزخ والے پہچانیں، جنت کے پتے پتے پر حوروں کی
آنکھوں میں، غلاموں کے سینہ پر غرضیکہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ

غلد بریں میں ہر جگہ نام شہ نام ہے
غلد ہے ملک آپ کا صلی علی محمد

دوزخی بھی اقرار کریں "قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ" وہ بھی جانیں گے کہ
مخالفت سیدالابرار ہم کو یہاں لائی غرضیکہ جہاں اللہ کا چہرہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ذکر تمام عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اور ہر جگہ آپ صلی اللہ
علیہ وسلم کا ظہور پھر قیامت تک محبوب کی ہر ہر اداس کو معلوم۔ زندگی پاک کی ایک
ایک حالت کریمہ ولادت پاک، دودھ پینا، پرورش پانا، قبل نبوت کے واقعات، بعد نبوت
اندرونی اور بیرونی زندگی پاک، چلنا پھرنا، کھانا جانا، تبسم فرمانا، گریہ و زاری کرنا غرضیکہ
زندگی پاک ہر شعبہ، ہر وقت، ہر جگہ، ظاہر، عرب میں ظاہر، عجم میں ظاہر، پنجاب میں
ظاہر، کلل میں ظاہر، کون سی جگہ ہے جہاں کتب حدیث نہ پہنچی ہوں۔ ظاہر تو ایسے مگر
لطف یہ ہے کہ جیسے وہ ہیں ایسا کسی نے نہ جانا۔ بجز پروردگار وہ شان ظہوری تھی اور یہ
شان بطون۔ حافظ شیرازی کہتے ہیں۔

کس ندانست کہ منزل کہ محبوب کجاست
ایں قدر ہست کہ بانگ جرسے آید

شا ہے رہتے ہیں دولہا نظم مدینہ میں
غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں
مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند قصائد قاسمی میں لکھتے ہیں۔

رہا جمل پہ تیرے حجاب بشریت
نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے بجز ستار
سوا خدا کے بھلا کوئی تجھ کو کیا جائے
تو شمس نور ہے شیر نظم اولو الابصار

غرضیکہ دیدہ انسان میں بشریت ظاہری ہوئی مگر حقیقت محمدیہ بجز پروردگار کوئی بھی نہ
جان سکا، جس طرح کہ سورج کو اس کے نور نے چھپا لیا کہ کوئی بھی اس کو آنکھ بھر کر
نہیں دیکھ سکا۔

اسی طرح حضور انور علیہ السلام کی نورانیت پردہ بن گئی۔ رب نے اسی لئے نور
فرمایا "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ" یعنی اے مسلمانو! تمہارے پاس
پروردگار کی طرف سے نور اور کھلی ہوئی کتاب آئی۔ اس کی بحث آگے آئے گی۔
پانچویں صفت بیان ہوئی "هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" (اور وہ محبوب علیہ السلام ہر چیز کو
جاننے والے ہیں) یعنی خالق کی ذات و صفات اور علوم ظاہر و باطن اور مخلوق کے اولین
و آخرین کے سارے علم حضور علیہ السلام میں جمع ہیں۔ اور مخلوق الہی میں "فَوْقَ
كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ" (ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا عالم ہے) حضور صلی اللہ علیہ
وسلم ہی ہیں، جس آنکھ نے خالق عالم کو معراج میں دیکھا ہو مخلوق کس طرح اس سے
چھپ سکتی ہے۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واسبہ دبارک وسلم

آیت نمبر ۲۔ ”وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ“ (ابراہیم سورہ بقرہ رکوع ۳) (یعنی اور اگر تم کو اے کافرو! کچھ شک ہو اس کتب میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص پر اتاری، تو تم اس کی طرح ایک سورہ تو لے آؤ۔ اور اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلاؤ) کفار مکہ کہتے تھے کہ قرآن کریم حضور علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کر سنا ہے اس کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ انسانی مصنوعات کی پہچان یہ ہے کہ دوسرا انسان اس طرح کی چیز بنا سکے اور جو کسی انسان سے نہ بن سکے سمجھ لو کہ وہ خدائی مصنوع ہے جتنو اور چیونٹی اگرچہ کمزور چیزیں ہیں مگر کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں مگر ریل گاڑی اگرچہ بہت طاقتور ہیں مگر سب جانتے ہیں کہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ اس لئے کہ آج صدیاں کارخانے۔ انجنوں اور بجلی کے بنائے گئے ہیں مگر چیونٹی اور جتنو بنانے کا کوئی بھی کارخانہ نہیں۔ اس طرح یہاں فرمایا گیا کہ اگر قرآن کریم انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے تو تم بھی ایسا قرآن بنا لاؤ۔

بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعریف ہو رہی ہے مگر غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں قرآن کی بھی تعریف ہے اور صاحب قرآن کی بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں سے کسی کے شاگرد نہیں بلکہ استاذ الکل ہو کر تشریف فرما ہوئے۔ بلا واسطہ پروردگار عالم ان کو سکھانے والا اور وہ سیکھنے والے۔

نہ لکھے نہ پڑھے جناب والا شاگرد رشید حق تعالیٰ قلعہ یہ ہے کہ بڑے استاذ کے شاگرد بھی بڑے ہی ہوتے ہیں۔ ایم اے کے ماسٹر کے پاس پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں۔ جن کا سکھانے والا، پڑھانے والا پروردگار ہے تو سیکھنے والے محبوب کیسے علم و حکمت والے ہوں گے؟ اسی لئے فرمایا کہ سارے مددگاروں کو بلاؤ، دنیا بھر کے عالموں کو جمع کر کے مقابلہ کرو مگر نہ ہو سکے گا کیونکہ

سارے عالم مخلوق ہی سے پڑھ کر عالم بنے ہیں، مخلوق کے شاگرد ہیں۔ وہ اس ذات کا کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں جو خالق کا شاگرد ہو؟ مخلوق کا معلم علیہ الصلوٰۃ والسلام مفسرین نے اس آیت کے ایک معنی یہ بھی کہئے ہیں کہ مشلہ کی ضمیر حضور علیہ السلام کی طرف لڑتی ہے تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ایک سورہ ہی ایسی لے آؤ جو کہ محمد رسول اللہ جیسی ذات کے مبارک منہ سے نکلے ہو۔ یعنی اولاً تو کوئی ایسا شان والا محبوب دنیا میں ڈھونڈو، پھر اس کے منہ سے ایسی آیت پڑھو اگر سنو (خازن و مدارک وغیرہ) اب کلام کا مقصد یہ ہے کہ نہ ان جیسی شان کا آسمان کے نیچے کوئی ملے گا نہ ایسا کلام سنا سکے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام بے مثل اور بے نظیر ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا ”اَنْتُمْ مِثْلِي“ (تم میں مجھ جیسا کون ہے؟) دوسری جگہ ارشاد ہوا ”وَلَكِنِّي لَسْتُ كَاَحَدٍ مِنْكُمْ“ (لیکن ہم تمہاری طرح نہیں) اور عقل کا بھی تقاضا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا۔

(۱) ہم سب مومن، حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایمان (۲) ہم لوگ صلوٰۃ وہ سرپا صدق۔ (۳) لوگ عالم وہ سرپا علم، کیونکہ ان کے احوال پاک کے جلنے کا یا ان کو پہچاننے کا ہم علم ہے، ہمارا پیشاب پاخانہ ٹپاک۔ حضور علیہ السلام کی یہ تمام چیزیں امت کے لئے (شامی جلد اول) ہماری نیند وضو توڑے ان کی نیند وضو نہ توڑے۔ ہم سب سن کر جنت و دوزخ، ذات و صفات پر ایمان لائے، ہمارا ایمان سنا ہوا، حضور علیہ السلام دیکھ کر۔ ہم سب پر پانچ نمازیں فرض۔ حضور علیہ السلام پر چھ، تہجد بھی ”وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ“ (یعنی رات میں آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) تہجد پڑھئے یہ نماز آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے لئے زیادہ ہے۔) سب کے لئے اسلام کے ارکان پانچ اور حضور علیہ السلام کے لئے صرف چار یعنی زکوٰۃ فرض نہیں (شامی کتب الزکوٰۃ) ہم کو چار بیویاں نکاح میں رکھنا جائز مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر چاہیں حلال۔ ہمارا مال میراث میں تقسیم ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، ہماری بیویاں

ہماری موت کے بعد جس سے ہمیں نکاح کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک بعد وفات کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے "وَلَا ان تَنْكِحُوا الزَّوْاجَ مِنْ بَعْدِهِ اِلَّا غَرَضٌ" بے شمار فرق ہیں عہدوت میں بھی اور معاملات میں بھی۔ پھر کس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بشر ہیں، اس کی زیادہ تحقیق انشاء اللہ "قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" کی بحث میں آئے گی۔

آیت نمبر ۲۔ "يُخَدَعُونَ اللّٰهَ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ" (بارہ پہلا سورہ بقرہ رکوع ۲) (یہ منافقین اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکا دینا چاہتے ہیں اور نہیں فریب دیتے مگر اپنی جانوں کو اور یہ سمجھتے ہیں) اس آیت میں بظاہر تو منافقین کی برائی اور ان کا عیب بیان ہو رہا ہے مگر بغور نگاہ دیکھا جائے تو ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کی وہ عظمت ثابت ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ! تفسیر خازن میں اس آیت پر فرمایا کہ منافقین خدا کو دھوکا کس طرح دے سکتے ہیں؟ جواب دیا کہ "ذَكَرَ نَفْسَهُ وَاَرَادَ بِهِ رَسُوْلَهُ وَفِيْ ذٰلِكَ تَفْخِيْمٌ لَا مِرْمٍ وَتَعْظِيْمٌ لِّشَاْنِهِ" یعنی فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر اس سے مراد محبوب کی ذات پاک لی، یعنی فرمایا کہ منافقین اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں مگر مقصود ہے کہ رسول اللہ کو دھوکا دینا چاہتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کو خدائے قدوس سے وہ قرب حاصل ہے کہ ان کو دھوکا دینے کی کوشش کرنا گویا پروردگار کو دھوکا دینا ہے۔

مدارک نے فرمایا کہ یہ آیت ایسی ہے کہ جیسی کہ بیعت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم! جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ فرمایا گیا کہ اے محبوب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کنکر پھینکے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے پھینکے۔ سبحان اللہ! محبوب کے فعل کو

اپنا فعل فرمایا گیا۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از خلقوم عبد اللہ بود

آیت نمبر ۳۔ "وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ" (بارہ الم سورہ بقرہ رکوع ۳) (اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا دیئے پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش فرمایا) اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و عظمت کا ذکر فرمایا جا رہا ہے اور ان کی فلولانی علم کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ پروردگار عالم نے ان کو اگلی پچھلی چھوٹی بڑی ساری چیزیں دکھائیں اور سب کے نام تمام بتا دیئے۔ اور ہر چیز کا نفع نقصان اور سارے حالات ان کو تعلیم فرما دیئے دیکھو تفسیر مدارک۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت تک جس چیز کے جس قدر نام مختلف زبانوں میں ہوں گے وہ سارے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیئے گئے۔ مثلاً پانی کو عربی میں ماء کہتے ہیں اور فارسی میں آب، اردو میں پانی، انگریزی میں واٹر، ہندی میں جل، تنگی میں پائٹرن، اور نہ معلوم کس کس زبان میں کیا کیا کہتے ہوں گے۔ یہ تمام نام ان کو سکھا دیئے گئے دیکھو تفسیر کبیر۔ غرضیکہ ہر چیز کو ان پر ظاہر فرما دیا اور اس فضیلت علمی کی بنا پر ان کو اپنی خلافت کا تاج پہنایا اور فرشتوں کا مسجود بنایا لیکن ساتھ ہی اس آیت کریمہ میں نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی ظاہر ہو رہی ہے۔ بلکہ جس پیغمبر علیہ السلام کو پروردگار نے جو کچھ نعمت عطا فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دست اقدس سے ملی۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں "اللّٰهُ الْمَعْظُمٰی وَاَنَا قَاسِمُ" (اللہ دینے والا ہے اور ہم اس کو تقسیم فرمانے والے) رب فرماتا ہے "اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فَبِهٰذِهِمْ اَفْتَدٰی" (یعنی یہ انبیاء وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تو آپ بھی ان ہی کی راہ پر چلو) معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے ساری صفات کے جامع ہیں۔ اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین میں اگلے پیغمبروں کی

اطاعت کیجئے کہ عقائد میں امتی کو بھی تقلید ناجائز ہے خود تحقیق کرنا ضروری ہے اسی لئے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں توحید و رسالت و حشر و نشر عقلی دلائل قائم فرمائے تو سید الانبیاء علیہ السلام عقائد میں دوسروں کی تقلید کیونکر کر سکتے ہیں؟ رہے دینی اعمال حضور علیہ السلام کا دین ان کا ناخ ہے۔ اسلام ناخ اویان ہے ان میں پیروی کیسی ”لہذا“ عدم سے انبیاء کرام کے ذاتی کلمات مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ”شکر نوح“ سنت ابراہیمؑ، اخلاص، موسیٰ صدق اسماعیل، صبر یعقوب و ایوب، توبہ داؤد، تواضع سلیمان و عیسیٰ علیہ السلام دیئے گئے۔ لہذا ”اقتدہ“ کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع کلمات انبیاء ہو جائیے (روح شروع سورہ نوح)

حسن یوسف دم عیسیٰ یحییٰ داری
آنچه خویں همه دارند تو تملواری

لام بو میری رحمت اللہ شرح قصیدہ بردہ میں فرماتے ہیں۔

فَأَنَّكَ شَمْسٌ فَضِّلْهُمْ كَوَاكِبَهَا
يُظَاهِرْنَ أَنْوَارَ هَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ

(یعنی اے محبوب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کے سورج ہیں اور سارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تارے کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے لے کر اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور لوگوں پر ظاہر کیا۔

یہ انبیاء و مرسلین تارے ہیں تم مر میں سب جگمگاتے رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں مولوی محمد قاسم صاحب ہانی مدرسہ دیوبند تخریر الناس میں لکھتے ہیں کہ علوم اولین و آخرین حضور علیہ السلام کے علم میں مجتمع ہیں جیسے کہ علم سمیع و علم ہر علیحدہ علیحدہ ہیں مگر نفس مطلقہ میں سب جمع۔ اسی طرح یہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم حقیقی ہیں اور ہائی انبیاء علیہ السلام بالعرض۔ فتوحات کہہ میں شیخ ابن عربی دسویں باب میں

فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ اور نائب ہیں۔ ان قرآنی آیات اور حدیث پاک اور اقوال علماء سے بخوبی واضح ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا علم بلوجود اس قدر وسعت کے ہمارے آقا و مولیٰ کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ ہے یا دفتر کی ایک سطر۔ اب حضور علیہ السلام کا علم کس قدر وسیع ہے یہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانیں یا ان کا دیکھنے والا پروردگار۔ اس کی تحقیق آئندہ بھی آئے گی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھ ملائکہ بنایا، خلافت اہیہ کا تاج عنایت کیا۔ یہ سب اس نور محمدی کی برکت سے ہوا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جلوہ گر تھا۔ اسی نور کو حقیقتاً سجدہ کرایا گیا، اسی کے طفیل یہ علوم مرحمت ہوئے (دیکھو مدارج النبوة جلد ۲ شروع۔)

آیت نمبر ۵۔ ”فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ“ (بارہ سورہ بقرہ رکوع ۴) (پھر یکے لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے) اس آیت کریمہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی خطا کے بعد تین سو برس تک سر آسمان کی طرف نہ اٹھایا، اس قدر روئے کہ اگر تمام دنیا کے آنسو جمع کئے جائیں تو ان کے آنسوؤں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ (خازن، مدارک، روح البیان) پانچ حضرات دنیا میں زیادہ روئے۔ حضرت امام زین العابدینؑ واقعہ کربلا کے بعد، فاطمہ الزہراؑ خاتون جنت حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اپنی خطا پر۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ دعائیہ کلمے خدائے پاک کی طرف سے القاء ہوئے جب ان کلمات سے دعا مانگی تب رحمت الہی نے دھجیری فرمائی۔ وہ دعائیہ کلمہ کیا تھے؟ اس میں بہت سے قول ہیں، شیخ عبدالحق نے مدارج جلد دوم کے شروع میں، روح البیان نے اس آیت کے

تحت طبرانی، حاکم، ابوفیم، بیہقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک دن دوڑتے دوڑتے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں آیا کہ جب میں پیدا ہوا تھا تب میں نے ساقی عرش پر لکھا دیکھا تھا "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ ایسے مقرب بارگاہ الہی ہیں کہ ان کا نام رب نے اپنے نام سے ملا کر عرش پر لکھا ہے تب عرض کیا کہ خداوند میں اس ذات گرامی کے طفیل اپنی خطا کی معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ اس وقت رحمت الہی کا دریا جوش میں آیا اور خطا سے معافی ہوئی، سبحان اللہ! کیا رحمت والا نام ہے کہ اپنے والد ماجد کو پہلے تو سجدہ ملا نہ کہے کرایا پھر اس مصیبت سے بچایا۔

اگر نام محمدؐ رانیا دروے شفیع آدم

نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا (جانی)

اب اولاد آدم کو بھی یہ ہی حکم دیا گیا کہ اگر تم لوگ گناہ کرو، کفر کرو، ظلم کرو، تو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہو کر ان سے شفاعت کی درخواست کرو اور وہاں جا کر رب سے توبہ کرو اور محبوب بھی تمہارے لئے شفاعت فرمادیں تو تمہاری دعا قبول ہو گی۔ فرماتا ہے "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَّهُوا إِلَيْهِ تَوَّابًا رَّحِيمًا" اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مہینہ پاک ہی جاؤ بلکہ اس ذات کریم کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ وہ تو ہر جگہ حاضر ہیں، غائب تو ہم ہیں۔ اس کی تحقیق آئے گی۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار

جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملوثا تو کیا، تمام انبیاء علیہ السلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حاجت مند ہیں رب ہے رب العلمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رحمہ للعالمین جس کا پروردگار رب ہے اس کے لئے حضور رحمت ہیں۔

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

آیت نمبر ۶۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ" (پارہ ۱ سورہ بقرہ رکوع ۱۳) (اے ایمان والو! راعنا نہ کہو یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی بخور سن لو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے) بظاہر اس آیت میں مسلمانوں کو روکا جا رہا ہے اور ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے مگر درحقیقت یہ عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کی چمکتی ہوئی ایک روشن دلیل ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام کا دستور یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام کچھ کلام فرماتے اور صحابہ کرام کی سمجھ میں کوئی کلمہ نہ آتا تو عرض کرتے "رَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا حَبِيبَ اللَّهِ" اس کلام میں ہماری رعایت فرمائیے۔ یعنی ہماری خاطر دوبارہ فرمادیجئے، یہ کلمہ راعنا یہود کی زبان میں ایک گلی تھی۔ یہود بھی خدمت اقدس میں یہ ہی کلمہ بری نیت سے کہتے تھے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ کلمہ بولنے سے روک دیا گیا اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانو! اس کلمہ کی بجائے تم "انظرنَا" کہا کرو یعنی اگرچہ یہ کلمہ نیک نیتی سے کہتے ہو اور اچھے معنی مراد لیتے ہو، مگر یہود کو تو اس کی وجہ سے گستاخی کا موقع مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ! کیا عظمت محبوب ثابت ہوئی کہ پروردگار عالم کو اپنے محبوب کی شان اس قدر پرصحا منظور ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا کہ جس کلمہ سے دوسرے کو بدگمانی کرنے کا موقع ملے۔ اس مسئلہ سے یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی شان میں کوئی ہلکی بات منہ سے نکالنا اگرچہ بری نیت سے نہ ہو کفر ہے۔ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے حضور علیہ السلام کے تعلیمین پاک کی بھی ادنیٰ گستاخی کی، کافر ہو گیا۔ شرح فقہ اکبر میں امام ابو یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ نقل فرمایا کہ ہادون رشید کے دسترخوان پر کدو پک کر آیا۔ کسی نے کہا کدو حضور علیہ السلام کو مرغوب تھا دوسرے نے کہا لیکن مجھے پسند نہیں۔ اس پر امام ابو یوسف علیہ السلام نے قتل کے ارادے سے

گوار نکل لی اور حکم فرمایا کہ تو مرتد ہو گیا کیونکہ تو نے اپنی بے رغبتی کا حضور علیہ السلام کے مقابلہ میں ذکر کیا۔ اس نے توبہ کی، تب چھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پر غلامی کا دمبہ لوگوں نے لگایا کہ مصر والوں نے سمجھا تھا کہ یہ پادشاہ مصر کے غلام ہیں پروردگار عالم نے ایک ایسی قحط سالی بھیجی کہ تمام ملکوں کے لوگ اپنی جائیدادیں، جانور، ساری کائنات فروخت کرنے کے بعد آخر آپ کے ہاتھ پر خود فروخت ہو گئے اور آپ نے سب کو آزاد کر دیا۔ اب تمام دنیا تو آپ کی آزاد کردہ غلام ہو گئی، آپ سب کے آقا ہو گئے۔ اب کون تھا جو ان کو غلام کہتا اس سے معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے اس زمانہ میں حضور علیہ السلام کی شان میں کلمات گستاخانہ کہے یا چھاپے، بے دین ہیں۔

آیت نمبر ۷۔ ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ“ (پارہ 1 سورہ بقرہ رکوع ۱۳) (بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا خوش خبری اور ڈر سنانے والا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں والوں کا سوال نہ ہو گا) اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے بہت سے فضائل اور مراتب کا ذکر ہے اولاً تو اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو کفار اور منکرین کی حالت دیکھ کر رنج و ملال ہوتا تھا۔ تقاضا رحمت یہ تھا اور محبوب کی آرزو تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور جنتی بن جائیں اور پروردگار عالم کا خفا یہ تھا کہ محبوب جو تمہارا بدگو اور دشمن ہو وہ میری جنت کی بو بھی نہ پائے۔ کفار کے کفر اور ضد کو دیکھ کر قلب پاک کو صدمہ پہنچتا تھا۔ تسکین خاطر کے لئے یہ آیت پاک نازل فرمائی گئی کہ اے محبوب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض تھا تبلیغ فرمانا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی انجام دے دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن یہ سوال نہ ہو گا کہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ایک تو یہ ہی بڑی عظمت ہے کہ رب الطین اپنے حبیب کا دل میلا ہوا، شکین ہونا پسند

نہیں فرماتا۔ اب آیت کو دیکھئے پہلا جملہ یہ ہے ”إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ“ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری خدائے قدوس کا تحفہ ہے بندوں کے لئے اور سمجھ لو پادشاهی تحفہ تحفوں کا پادشاہ ہوتا ہے۔ تو تمام نعمت الہیہ میں یہ نعمت سب سے افضل ہے، دوسرے بھیجی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے سے اپنے پاس ہو۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف آوری سے قبل اپنے رب کے حضور بارگاہ خاص میں حاضر رہے کس قدر حاضر رہے؟ اس کے متعلق ایک روایت تفسیر روح البیان میں زیر آیت ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ“ کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا کہ تمہاری عمر کس قدر ہے؟ عرض کیا یہ تو میں نہیں بتا سکتا، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ ایک تار ستر ہزار سال کے بعد چمکتا تھا وہ تار میں نے ۷۲ ہزار بار دیکھا ہے۔ ارشاد فرمایا وہ ستارا ہم ہی تھے۔ جو ذات بارگاہ خاص میں اس قدر حاضر ہو اس کے مراتب کا کیا پوچھنا۔ تل بھی پھول کے پاس صرف ایک رات رہ کر بس جاتے ہیں اور پھول کی سی خوشبو حاصل کر لیتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ مفتاح الہیہ سے موصوف ہو جائیں شیخ عبدالحق علیہ الرحمہ نے مدارج کے خطبہ میں فرمایا حضور علیہ السلام خدا کی مفتاح سے موصوف ہیں۔

مشکوہ باب فضل الذکر میں فرمایا، اولیاء اللہ خدا کی قوت سے تصرف کرتے ہیں۔ آگے فرمایا آپ خلل نہیں آئے بلکہ تین چیزیں لے کر آئے۔ حق باتیں لے کر آئے، مومنوں کے لئے خوش خبریاں اور منکرین کے لئے عذاب کی خبر لائے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) دوسروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال نہ ہو گا کہ فلاں ایمان کیوں نہ لایا اور فلاں نے نیک کام کیوں نہ کئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہر ایک آدمی سے سوال ہو گا کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے ماتحت لوگ نوکر چاکر کیوں نہ ہدایت پر آئے مگر آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

اس قسم کا کوئی سوال نہ ہو گا۔ نیز دیگر انبیاء کی امتیں قیامت میں عرض کریں گی کہ ہم تک کوئی پیغمبر پہنچا ہی نہیں۔ پیغمبر عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے احکام ان تک پہنچا دیئے۔ اب حضرات پیغمبر مدعی اور ان کی امت مدعا علیہ اور امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی گواہ۔ مگر کسی بے دین، کسی کافر کی بروز قیامت یہ جرات نہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کے خلاف یہ کہہ سکے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات ہوں گے۔

آیت نمبر ۸۔ ”رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ (بارہ سورہ بقرہ رکوع ۱۵) (اے ہمارے رب! اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور ان کو تیری کتاب سکھائے اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب سترھا فرمادے بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے) اس جگہ تعمیر خانہ کعبہ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تب انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی کہ اللہ العظیم یہ گھر تو ہم نے بنا دیا اب تو اس گھر کو آباد کرنے والا اور اپنے بندوں کو پاک کرنے والا ایک نبی اس شہر مکہ میں پیدا فرما۔ یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے شہر مکہ میں حضرت عبداللہ کے گھر سے اور حضرت آمنہ کے مبارک پیٹ سے وہ آفتاب رسالت چمکا کہ جس کی روشنی قیامت تک ہر جگہ رہے گی۔ مشکوٰۃ شریف باب فضائل الرسلین میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دعائے ابراہیم اور بشارت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی والدہ ماجدہ کا خواب ہوں۔

اس آیت شریفہ سے دو باتیں معلوم ہوتیں ایک تو یہ کہ پہلے پیغمبروں نے حضور علیہ السلام کی دعائیں مانگیں اور تمنائیں فرمائیں۔

مگر گمانیں جن کے انبیاء مانگیں رسل جن کی دعا

وہ دو جہاں کے مدعا صلی علی یہ ہی تو ہیں دوسرے یہ کہ خانہ کعبہ حضرت خلیل نے تعمیر فرمایا مگر صحیح معنی میں اس کی عظمت و تنظیم حضور کے دم قدم سے ہوئی اور اس گھر کی آبادی حضور علیہ السلام کی بدولت ہوئی۔ سب جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے مشرکین نے خاص خانہ کعبہ میں بت رکھ کر ان کی پوجا وہیں جاری کی تھی۔ اللہ کے گھر میں غیر کی عبادت ہوئی، بیت اللہ بھی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آتے ہی قیامت تک کے لئے وہ گھربتوں کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ بات بھی یہ ہے کہ کعبہ تو ہے بیت اللہ اور حضور علیہ السلام ہیں نور اللہ، بیت میں نور ہی کا تو اجالا ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ تو کیا غلہ بریں کو بھی حضور ہی کے دم قدم سے آبادی ملی۔

تعب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے بستے خدا اور بسائے محمد ﷺ

اس آیت میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندوں کو پاک فرماتے ہیں، کفر سے، شرک سے، گناہوں سے، ہر اخلاقی گندگی سے۔ اگر پاکی چاہتے ہو تو اس دریائے رحمت میں غوطہ لگاؤ پاک ہو جاؤ گے۔ پانی صرف ظاہر کو پاک کرتا ہے مگر رحمتہ للعالمین کی نظر قلب و نظر، ظاہر و باطن سب کو پاک فرماتی ہے۔

آیت نمبر ۹۔ ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَتَكُونَ الرُّسُلُ عَلَيْكُمْ شُهَدَاءَ“ (بارہ ۲ سورہ بقرہ رکوع ۱۷) اور اسی طرح ہم نے تم کو سب امتوں میں افضل کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نمبران اور گواہ ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر امت مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریف فرمائی جا رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ امت کو جو کچھ بھی عزت ملی وہ اس آقا کی غلامی سے ملی۔ اس آیت کے چند مطلب ہیں ایک تو یہ کہ قیامت کے دن دوسرے

انبیاء کی امتیں۔۔۔ بارگاہ الہی میں عرض کریں گی کہ خدایا تیرا کوئی پیغمبر ہم تک نہیں پہنچا اور نہ کسی نے تیرے احکام ہم تک پہنچائے، وہ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ خداوند یہ جھوٹے ہیں ہم نے سارے احکام ان کو سنائے مگر یہ ایمان نہ لائے۔ انبیائے کرام علیہ السلام کو حکم الہی ہو گا کہ آپ اپنے دعوے پر کوئی گواہ لائیں، وہ حضرات امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گواہی میں پیش کریں گے۔ یہ امت گواہی دے گی کہ خدایا تیرے پیغمبر سچے ہیں اور یہ کفار جھوٹے ہیں۔ واقعی ان حضرات انبیاء نے تبلیغ فرمائی تھی، اس پر کفار اعتراض کریں گے کہ تم تو ہمارے زمانہ میں موجود نہ تھے، سینکڑوں برس کے بعد پیدا ہوئے، بغیر دیکھے بھالے گواہی کس طرح دے رہے ہو؟ مسلمان عرض کریں گے کہ ہم نے دیکھنے والے سے سنا ہے یعنی اپنے پیغمبر علیہ السلام سے مسلمانوں کی تصدیق فرمانے کے لئے حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے اور عرض کریں گے کہ خداوند واقعی ہم نے ان سے فرمایا تھا کہ گزشتہ پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ فرمائی تھی۔ اس گواہی پر انبیاء کرام کے حق میں ڈگری ہو گی۔

اس واقعہ کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا ہے اس سے چند فائدے حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ یہ امت (یعنی مسلمان) سارے پیغمبروں کی گواہ ہے اور مدعی گواہ سے بہت محبت کرتا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تمام پیغمبروں کی محبوب ہے یہ امت۔ دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اگلے پچھلوں کے حالات کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ورنہ سنی ہوئی شہادت تو مسلمان دے چکے تھے۔ اب ضرورت تھی کہ دیکھنے والا اپنی دیکھی ہوئی گواہی دے۔ اسی لئے حضور علیہ السلام کو معراج ہوئی تاکہ جنت، دوزخ، خدا کی ذات و صفات کی سب تو گواہی دیں سنی ہوئی، حضور علیہ السلام کی گواہی ہو دیکھی ہوئی۔ تیسرے یہ کہ حضور علیہ السلام اپنی ساری امت کے حالات ہر آدمی کے حرکات سے ہر وقت واقف ہیں کیونکہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی دو گواہیاں ہوں گی۔

ایک تو یہ کہ مسلمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، دوسرے یہ کہ یہ لوگ گواہی کے قائل ہیں۔ فاسق، فاجر، بدکار وغیرہ نہیں ہیں۔ (بدکار کی گواہی شرعاً قبول نہیں ہوتی)۔ ورنہ علیکم بقصدہ علی نہیں بنتا۔ علی اس لئے فرمایا گیا کہ یہاں شہید میں رقیب کے معنی شامل ہیں۔ لہذا حضور علیہ السلام نے جس کے ایمان کی گواہی دے دی وہ واقعی جنتی ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کا ایمان قطعی ہے کہ اس کی گواہی اللہ نے دی، اس کا منکر رب کا منکر ہے۔ اس آیت کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے مسلمانو! دنیا میں تم سب کے گواہ بن سکتے ہو اسی لئے اسلامی عدالت میں مسلمان کی گواہی کافر کے مقدمہ میں مانی جائے گی، مگر کافر کی گواہی مسلمانوں کے مقدمہ میں قبول نہیں ہو گی۔ یہ بھی اس امت کی شرافت اور عزت ہے۔ تیسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر مسلمان کسی شخص زندہ یا مردہ کو اچھا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور اگر مسلمان کسی کو برا جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی برا ہے۔ مشکوٰۃ باب المشی بالہمازہ میں ہے کہ ایک میت حضور علیہ السلام کے سامنے سے گزری، مسلمانوں نے اس کی تعریف کی، سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے لئے جنت واجب ہو گئی۔

دوسری میت گزری، مسلمانوں نے اس کی برائی کی، فرمایا کہ اس کے لئے جہنم واجب ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ لہذا جس مسلمان کو عام مسلمان ولی اللہ جانیں وہ واقعی اللہ کا ولی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو چیز شریعت میں منع نہ ہو اور مسلمان اس کو ثواب کا کام جانیں وہ اللہ کے نزدیک بھی کار ثواب ہے جیسے کہ محفل میلاد پاک اور دیگر کار خیر نیاز فاتحہ وغیرہ۔ حدیث پاک میں ہے "مَارَأَ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ" (یعنی جس کار خیر کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے) مسلمان ہر چیز میں اور دونوں جہان میں اللہ کے گواہ ہیں۔

آیت نمبر ۴: "قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ

قَبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (پارہ ۲ سورہ بقرہ رکوع ۱۷) ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا ضرور ہم تم کو پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف)

اس آیت کرمہ میں بظاہر نماز کا قبلہ بدلنے کا حکم ہو رہا ہے مگر نظر ایمانی سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی اس قدر شگن کا اظہار ہو رہا ہے کہ سبحان اللہ آیت فرما رہی ہے کہ حضور علیہ السلام کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔ سب کا کعبہ اور ہے کعبہ کا کعبہ اور ہے۔

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ مکہ کرمہ میں معراج کی رات نماز فرض ہوئی اور کعبہ شریف قبلہ مقرر ہوا۔ ہجرت کے بعد بجائے کعبہ شریف کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ یہ ہی یہود و نصاریٰ کا قبلہ تھا اس پر یہودی طعنہ دیتے تھے کہ حضور علیہ السلام تمام احکام میں تو ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر ہمارے قبلہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں۔ اس اعتراض کی وجہ سے نیز اس لئے کہ کعبہ معظمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ہے اور حضور علیہ السلام ابراہیمی ہیں۔

حضور علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ پھر کعبہ معظمہ ہی بن جائے، سترہ سینے ہو چکے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے پڑتے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم کعبہ شریف ہی کی طرف نماز پڑھا کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حبیب اللہ! میں بندہ الہی ہوں بغیر حکم کچھ بھی نہیں عرض کر سکتا، ہاں حضور حبیب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، حضور دعا فرمائیں۔ یہ عرض کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام چلے گئے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے انتظار میں سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا اٹھا کر دیکھنا شروع کیا کہ شاید اب وحی آتی ہو۔ قبلہ بدلنے کے لئے پروردگار عالم نے یہ محبوبانہ انداز نہایت ہی پسند فرمایا اور اس آیت میں ارشاد

فرمایا کہ اے محبوب! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری ادا کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں۔ اچھا ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بنائے دیتے ہیں جسے کہ محبوب تم چاہو (روح البیان یہ ہی آیت) ان کی چٹون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا۔

اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ تمام لوگ قانون کے پابند ہیں اور قانون مرضی محبوب کا منتظر۔ دوسرے یہ کہ کعبہ کو جو یہ عزت ملی کہ تمام اولیاء غوث و قطب اس کی طرف گردنیں جھکا دیں۔ یہ محبوب کے صدقے سے ملی ان کی مرضی نے کعبہ کو قیامت تک کے لئے قبلہ بنا دیا۔ تیسرے یہ کہ کبھی سجدہ کرنے والا سجدہ الیہ سے افضل ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ فرمایا حالانکہ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کعبہ کی طرف سجدہ فرمایا مگر حضور علیہ السلام کعبہ سے افضل ہیں۔

مسئلہ: اگر کوئی شخص نماز فرض یا نفل پڑھ رہا ہو اس کو حضور علیہ السلام آواز دیں تو واجب ہے کہ نماز چھوڑ کر خدمت اقدس میں حاضر ہو۔ (مشکوہ باب فضائل القرآن) اس کی بحث اس آیت کے ماتحت آئے گی ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ“ بلکہ بعض کے نزدیک تو یہ حکم ہے کہ اگر نمازی نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں جائے تمام کام کر آئے، کام بھی حضور سے کرے، کعبہ پاک سے سینہ بھی پھر جائے مگر نماز نہ جائے گی۔ نماز ہی میں رہے گا۔ (دیکھو قسطلانی شرح بخاری کتاب التفسیر سورہ انفل تحت آیت مذکورہ) کیونکہ اگرچہ سینہ نمازی سے پھرا مگر کدھر پھرا؟ اور جو کہ قبلہ کے بھی قبلہ ہیں۔ اگرچہ نمازی نے کام کر لیا مگر کس سے کیا ان سے کیا؟ جن کو سلام کرنا نماز میں واجب ہے ”السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ غلہ کعبہ نے بھی حضور علیہ السلام کی ولادت کی شب مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا۔ دیکھو

مدارج النبوه وصل ولادت، جلد دوم۔ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔

آیت نمبر ۱۔ ”تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ“ (بارہ ۳ سورہ بقرہ، رکوع ۳۳) (یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام کیا اور کوئی وہ ہیں جسے سب درجوں میں بلند کیا۔)

اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا ہے کہ دنیا میں خلق کی ہدایت کے لئے انبیاء کرام کو جو بھیجا گیا یہ حضرات ایک درجہ اور ایک ہی مرتبہ کے نہیں ہیں بلکہ بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ کوئی کلیم اللہ ہیں اور کوئی غلیل اللہ، کوئی ذبح اللہ ہیں تو کوئی روح اللہ۔ اور بعض ایسے پیغمبر تشریف لائے جن کو بہت سے درجات پروردگار کی طرف سے عطا ہوئے۔

مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کو وہ درجے عطا ہوئے جو کسی کے وہم و خیال میں نہیں آسکتے۔ یا تو عطا فرمانے والا رب جانے یا لینے والا محبوب جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اتنا ضرور ثابت ہوا کہ سارے کمالات جو اور پیغمبروں کو ایک یا دو دو ملے، حضور علیہ السلام کو وہ سب ہی ملے اور زیادہ بھی۔

حسن یوسف دم میسیٰ ید بیضا داری

آنچه خوبای ہمہ دارند تو تملواری

حضور علیہ السلام کے مراتب کا ذکر کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ بطور اجمال و اختصار عرض کرتا ہوں۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے مگر حضور علیہ السلام کی نبوت سب کے لئے عام ہے۔ جس کا پروردگار رب ہے اس کے لئے حضور علیہ السلام کی صفت ہے رحمت اللعالمین۔ حضور سید الکونین صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے بھی نبی ہیں، تمام پیغمبر حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور مقتدی۔ اس کی تفصیل ”وَإِذْ أَخَذْنَا لَهْمُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ“ کی آیت میں آئے گی حضور علیہ السلام خاتم النبیین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آسکتا۔ حضور علیہ السلام صاحب معراج ہیں، کسی پیغمبر کو معراج نہیں ہوئی۔

طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں

اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے

تمام انبیاء ہر کام میں مرضی الہی کے خواہاں ہیں، لیکن پروردگار عالم حضور علیہ السلام کی رضا چاہتا ہے جیسا کہ پہلی آیت سے معلوم ہو گیا۔ فرماتا ہے ”وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى“ (اور پیغمبر کو چند معجزات دیئے جاتے تھے مگر حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزات دیئے گئے بلکہ خود حضور علیہ السلام از سر تپا معجزہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی کتب یعنی قرآن تمام کتابوں کو فتح کرنے والی ہے مگر اس کو کوئی بھی منسوخ نہیں کر سکتا۔ قیامت میں شفاعت کبریٰ کا سرا حضور علیہ السلام کے سر پر باندھ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے وغیرہ وغیرہ۔

آیت نمبر ۲۔ ”مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ“ (بارہ ۳ سورہ بقرہ رکوع ۳۳) (وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ نہیں پاتے اس کے علم میں مگر جتنا وہ چاہے۔)

یہ کلمات پاک آیہ الکرسی کے تین جملے ہیں۔ آیہ الکرسی میں اول سے آخر تک گیارہ صفات الہیہ بیان ہوئے۔ تفسیر روح البیان میں آیہ الکرسی کی تفسیر میں ہے۔ ”مَنْ ذَا الَّذِي سِوَمَا شَاءَ“ تک تین اوصاف حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اس سے پہلے پانچ صفات الہیہ ہیں اور ان کے بعد تین صفات الہیہ بیان ہوئے اور درمیان میں

تین صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئے جیسے کہ مکہ طیبہ میں آگے پیچھے اللہ کا نام ہے اور بیچ میں رسول اللہ علیہ السلام کل پہلے جملہ میں حضور علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ کا ذکر ہوا کہ قیامت میں پہلا وقت جبکہ بلا شاکہ تو کیا انبیاء کرام بھی نفسی فرمائیں گے۔ اس وقت اگر کوئی ذات کریم بارگاہ الہی میں اذن پا کر شفاعت فرمائے والی ہے تو وہ صرف حضور علیہ السلام ہی کی ذات ہے۔ پھر جب دروازہ شفاعت حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر کھل گیا تو علماء و مشائخ چھوٹے بچے، کعبہ معظمہ، قرآن کریم، ماہ رمضان سب ہی شفاعت کریں گے۔

نقطہ اتنا سبب ہے انتقال بزم عشر کا

کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے

مگر دروازہ اسی ہاتھ سے کھلے گا خیال رہے کہ شفاعت کی چار صورتیں ہیں۔ بڑے کی چھوٹے سے جیسے کلکٹر تحصیلدار سے کسی کی سفارش کرے۔ برابر والے کی برابر والے سے جیسے کلکٹر سیشن جج سے کسی کی سفارش کر دے۔ چھوٹے کی بڑے سے مگر دھونس کے ساتھ اس خیال سے کہ اگر حاکم یا سلطان نے میری بات نہ مانی تو میں حکومت میں گزر بڑ بچاؤں گا یہ تینوں شفاعتیں رب کی بارگاہ میں ناممکن ہیں۔ کفار اسی شفاعت کے معتقد تھے، یہاں اس کی نفی ہو رہی ہے۔ چوتھی شفاعت چھوٹے کی سفارش کرنا کسی بڑے کی بارگاہ میں محض اس کی محبت و کرم کی بناء پر اسے شفاعت ہلا ذن کہتے ہیں۔ محبوبان الہی یہ ہی شفاعت کریں گے۔ دوسرے جملے میں ارشاد ہوا کہ وہ شفیع المذنبین ان لوگوں کے آگے پیچھے کے حالات جانتے ہیں یعنی یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں یہ کس حل پر تھے۔ مسلمان تھے، کافر تھے، منافق تھے۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ آئندہ کیا ہو گا۔ جنسی ہیں یا کہ جنتی۔ اگر جنسی ہیں تو کس طبقہ کے لائق ہیں اور اگر جنتی ہیں تو کسی درجہ میں رکھے جائیں گے۔ جنت الفردوس میں یا کہ جنت عدن میں یا کسی اور جگہ۔ اور یہ جاننا ضروری بھی ہے کیونکہ اگر طیب مرض کے مرض کو نہ

پہچانے اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قتل علاج ہے کہ یا نہیں تو وہ علاج کیا کرے گا اسی طرح اگر شفیع المذنبین قاتل شفاعت اور قاتل شفاعت کو نہ پہچانیں تو وہ شفاعت کس طرح فرمائیں گے۔ دنیا میں بھی حضور علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کے جنسی یا جنتی ہونگی خبر دے دی۔ عشرہ مبشرہ، حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا، حضرت حسنین وغیرہ رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ فاطمہ جنتی بیبیوں کی سردار ہیں۔ امام حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جملہ میں ایک مسلمان بہت شدت سے کافروں کو مار رہا ہے بعض صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی فرمایا کہ یہ سب کچھ ہے مگر وہ جنسی ہے، آخر کار اس نے آخر وقت خود کشی کی۔ مشکوٰۃ باب الامکان ہاتھ میں ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں دو کتابیں لئے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ اس کتاب میں تو جنتی لوگوں کے نام ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کا ذکر ہے اور دوسری میں دوزخیوں کے نام اور قبلہ وغیرہ مذکور ہیں۔ اور آخر میں ان کا ٹوٹل لگا دیا گیا کہ کل جنتی اتنے اور دوزخی اتنے۔ وہ جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ منافقین حوض کوثر پر آتے ہوئے روکے جائیں گے تو ہم فرمائیں گے کہ اے فرشتو! ان کو آتے دو یہ تو میرے صحابی ہیں، فرشتے عرض کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا کیا۔

یہ تمام کھنگو محض ان بے دینیوں کو شرمندہ کرنے کے لئے ہے ورنہ یہاں تو حضور علیہ السلام خبر دے رہے ہیں اور وہاں یاد نہ رہے یہ کیونکر ممکن ہے۔ اس کی پوری بحث ہم نے اپنی کتاب جاء الحق میں کی ہے جو شائع ہو چکی ہے۔

تیسرے جملہ میں ارشاد ہوا ہے اور وہ لوگ اس شفیع المذنبین کے علم میں سے نہیں پاتے مگر محتادہ شفیع المذنبین چاہیں۔ یعنی حضور علیہ السلام کے علم کو ولی، قطب و غوث بلکہ انبیاء کرام اور فرشتے وغیرہ مگر نہیں سکتے ہاں جس قدر حضور علیہ السلام ہی

چاہیں ان کو بتادیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سمندر ہے اور اس سمندر سے لینے والے مختلف طرف رکھتے ہیں۔ لوٹے والا لوٹا بھریانی اس سے لاتا ہے اور گھڑے والا گھڑا بھر لور مکھ والا مکھ بھر لور کوئی فقط چلو سے پی لیتا ہے۔ لور کوئی بد نصیب وہاں سے بھی محروم ہی آتا ہے۔ صدیق اکبر اور فلول اعظم و عین غنی و حیدر کرام رضی اللہ عنہم ایک ہی سمندر مصطفیٰ علیہ السلام سے فیض لینے والے ہیں۔ مگر بقدر برداشت ہر صاحب نے لیا۔ قصیدہ مدہ میں اس کو خوب بیان فرمایا ہے۔

وَكُلُّهُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ
عَرَفًا مِنَ الْبَحْرِ لَوْ شَاءَ مِنَ الدِّيمِ

اس مضمون کو مولوی قاسم صاحب دیوبندی نے اپنے رسالہ تخریر الناس میں خوب وضاحت سے بیان کیا ہیں فرمیکہ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی شفاعت اور علم اور عطا کا بہت وضاحت کے ساتھ ذکر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

آیت نمبر ۳۰ "قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ" (آیہ ۳، سورۃ آل عمران، رکوع ۳) اے محبوب! تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تم کو دوست رکھے گا اور تمہارے گنہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔) اس آیت کریمہ میں لوگوں کو خدا کی راستہ بتایا گیا ہے اور اس سے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان علی کا اچھی طرح ظہور ہو رہا ہے۔ مشرکین کہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے پیارے ہیں تو سب کو حکم دیا گیا کہ اگر تم واقعی خدا سے محبت رکھتے ہو تو میرے محبوب کی غلامی کو بھریہ ہو گا کہ یہی تو تم خدا کے چاہنے والے بننے ہو اور خدا کو اپنا محبوب بناتے ہو مگر پھر خدا تمہارا چاہنے والا ہو گا اور تم اس کے محبوب اور تمہارے گنہ بھی بخش دے گا۔

اس آیت سے بخوبی معلوم ہوا کہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مورو

بھی محبوب خدا بن جاتا ہے اور گنہگار مغفور ہو جاتا ہے۔

گنہگار پہ جب لطف آپ کا ہو گا
کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہو گا

اجل کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، تو آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر محبت اہی چاہتے ہو تو محبوب کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، نہ تو بھائی بن کر برابر آؤ اور نہ بھائی بن کر آگے چلو بلکہ غلام بن کر پیچھے چلے آؤ۔ وہ ڈبہ ریل کا سفر کرتا ہے جو انجن کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ جو انجن سے آگے لگتا ہے وہ ٹنٹ ہو کر وہاں ہی رہ جاتا ہے۔ فٹ کلاس کا ڈبہ اگر انجن سے کٹا ہوا ہو تو اس میں کوئی نہیں بیٹھتا نہ کوئی کرایہ دیتا ہے اور اگر ٹھوڑا کلاس کا ڈبہ انجن سے جڑ جائے تو اس میں ہر کوئی بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ڈبہ کی اپنی کوئی قیمت نہیں بلکہ انجن کے پیچھے لگ جانے کی قدر و قیمت نیز انجن یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے ڈبہ کیا ہے؟ وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مجھ سے کڑی ملی ہے یا نہیں، ڈبہ ٹھوڑا ہو یا سینکڑ فٹ، سب کو ایک ہی رفتار سے لے جاتا ہے بشرطیکہ ڈبہ لائن پر گویا انجن بہان مل جاتا ہے کہ اے ڈبہ! تو اگرچہ کمزور سی قوی ہوں۔ اسی لئے قرآن کریم نے فرمایا "فاتبعوا نئی" خواہ کیسے ہی ہو میرے پیچھے چلے آؤ ہم تم کو نہیں دیکھتے ہم اپنے کو اپنی نسبت کو دیکھتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں

صد کتب و صد ورق در تار کن
دوئے دل را جانب دلدار کن

اطاعت تین طرح کی ہوتی ہے۔ اطاعت ڈر کی، اطاعت لالچ، اطاعت محبت کی۔ یہاں مقصود ہے محبت کی اطاعت کیونکہ ڈر یا لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے تھے۔ اسی لئے اس آیت کو محبت سے شروع فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ محبت تین قسم کی ہے۔ پھولنے سے محبت یعنی مائلہ، دوسری برابر والے سے محبت، تیسرے بڑے سے محبت جو مع عظمت کے ہو "اتبعوا" سے معلوم ہوا کہ محبت مع عظمت ہونی چاہئے۔ پھر

عظمت و دھم کی ہے۔ دینی اور دنیاوی ”یُخَبِّئُكُمُ اللَّهُ“ سے معلوم ہوا کہ عظمت دینی چاہئے۔ یعنی رسالت کی بنا پر محبت و عظمت چاہئے نہ کہ بڑا بھائی سمجھ کر۔

آیت نمبر ۳۴ ”وَلَا خِذْلَالُهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَ مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ“ (بارہ ۳ سورہ آل عمران ۹) (اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا کہ جو میں تم کو کتب و دین اور حکمت دوں پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمادے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا) فرمایا کیوں تم نے اقرار کر لیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا، فرمایا کہ تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔)

اس آیت کریمہ میں عہد شکن کا ذکر فرمایا گیا ہے جو ميثاق کے دن حضرات انبیاء سے لیا گیا تھا۔ مگر اس سے حضور علیہ السلام کی وہ عظمت ثابت ہوتی ہے جس کا اندازہ ناممکن ہے۔

عہد کا قصہ تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہندوستان کو لمبو پہاڑ پر بھیجے گئے اور حضرت حوا عرب میں جدہ میں اتاری گئیں، تین سو برس کے بعد حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے توبہ قبول ہوئی، جس کا واقعہ بیان ہو چکا تب نعمان پہاڑ پر ان کی پشت سے ان کی ساری لولادوں کی رواجتیں نکلی گئیں اور ان رواجوں سے تین طرح کے عہد لئے گئے۔ ایک تو تمام مخلوق سے کہا کہ ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ (یعنی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے عرض کیا کہ ہاں۔ دوسرا علماء سے عہد لیا گیا کہ تمام احکام الہیہ کی تبلیغ کرنا، تیسرا انبیاء کرام سے جس کا اس آیت میں ذکر ہے اس عہد اس طرح ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گروہ انبیاء سے اس روز ارشاد فرمایا تھا کہ اے

گروہ انبیاء! جب میں تم کو کتب عطا فرماؤں اور نبوت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دوں اور اپنے بندوں کو تمہارا امتی اور تابعدار بنادوں، پھر جبکہ تمہاری نبوت کا آفتاب پوری طرح چمک رہا ہو اور تمہارے نام کا ذکر کائنات رہا ہو۔ اگر عین اسی حالت میں ہمارا یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہو جائے تو تمہارا فرض ہو گا کہ تم مع اپنی اپنی امتوں کے اس محبوب آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جاؤ، اس محبوب کے آتے ہی تمہارا دین منسوخ ہو گا، تمہاری کتب منسوخ ہو گی، تم کو ان کا خدمت گار اور معلون بننا ہو گا۔ کہو کیا یہ تم کو منظور ہے؟ تمام انبیاء نے بخوشی منظور کیا۔ اقرار کرانے پر بھی عہد ختم نہ فرمایا گیا۔ اچھا اس پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ یعنی حضرت آدم حضرت نوح وغیرہ پر گواہ ہوں اور وہ حضرات حضرت آدم علیہ السلام پر۔ پھر بھی بات ختم نہ ہوئی۔ فرمایا ہماری شقی گواہی بھی اس میں شامل ہے۔ ہم بھی تمہارے اس اقرار پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے کہ اپنی ربوبیت کا اقرار کر لیا تو کوئی وغیرہ کی پابندی نہ ہوئی سب نے فقط یہی کہہ دیا بات ختم ہوئی مگر یہاں اقرار بھی کر لیا، گواہی بھی لی اور اس سارے اقد پر شقی گواہی بھی۔ رب تعالیٰ کے علم میں تھا کہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کا زمانہ نہ پائیں گے۔ پھر بھی یہ اقرار لے لیا کہ اگر یہ پیغمبر آجائے تو ہم ان کے امتی بن جائے۔ کم از کم ہر نبی کا اس پر ایمان رہے۔ نیز ان کی امتیں اس واقعہ کو سن کر اگر حضور علیہ السلام کا زمانہ پائیں تو ایمان لائیں۔ نیز شب معراج میں سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے اس اقرار تلخ کو ثابت کر دیا کہ سب نے مقتدی بن کر بیت المقدس کی زمین پاک میں امام الحرمین علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی۔

نماز اسری میں تھا یہ ہی سرعیاں ہوں معنی اول اثر کہ دست بستہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے سبحان اللہ! وہ نماز بھی کس لطف کی نماز ہوئی ہو گی جس میں انبیاء علیہ السلام

مقتدی سید الانبیاء علیہ السلام لام ملائکہ نقیب، سفر آسمان کی تیاری گویا کہ نماز سفر اس دعوم سے ہو رہی ہے۔ نیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس ہی اقرارِ نعمہ کی تعمیل کے لئے آخر زمانہ میں حضور علیہ السلام کے امتی ہو کر زمین پر آئیں گے اور دین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور امداد فرمائیں گے۔ اس امت کو دشمنوں سے بچائیں گے۔ ”صلوہ اللہ وسلامہ علیہم اجمعین“ یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں تمام پیغمبروں کے دین کیوں منسوخ کر دیئے گئے؟ دنیا کا قلعہ ہے کہ ہر چیز اپنی اصل پر پہنچ کر ٹھہر جاتی ہے بلکہ اپنے آپ کو اس اصل میں گم کر دیتی ہے۔ رات بھر تارے جگمگاتے ہیں مگر جہاں سورج نکلا سب چھپ گئے، سب تاروں میں سورج ہی کا نور تھا۔ تمام دریا سمندر کی طرف بھاگے جاتے ہیں کیونکہ ہر دریا سمندر سے بنتا ہے۔ سمندر سے ہلہل آیا، پہاڑوں پر بارش بن کر یا برف بن کر گرا، اس سے دریا بنتا، دریا اپنی اصل کی طرف بھاگے ایسا بھاگا کہ جس پہلے درخت نے کسی عمارت نے اس کو روکنا چاہا اس کو بھی گرا دیا، مگر جہاں سمندر کے قریب پہنچا شور بھی جاتا رہا روٹنی میں کمی ہو گئی اور جب سمندر سے نکلا تو اس طرح فنا اور گم ہو گیا کہ گویا تھا ہی نہیں اور زبان حل سے کہا کہ

من تو شدم تو من شدى من تن شدم تو جہل شدى

تاکس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگرى

اسی طرح انبیاء کرام تارے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں فرمایا گیا ”سراجا منیر“ یہ تمام انبیاء کرام دریا ہیں حضور علیہ السلام ان دریاؤں کے سمندر، تمام نبوتیں ادھر ہی چلی آ رہی تھیں فرعون، ہلانی، نمرودی، ہزار ہا طاقتیں سلسلے آئی ان کو پاش پاش کر دیا مگر سمندر نبوت کو پا کر سب نے اپنے آپ کو اس میں گم کر دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم یہ انبیاء مرسلین تارے ہیں تم مہر میں

سب جگمگائے رات بھر چمکتے جو تم کوئی نہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے پیغمبر عظیم السلام کے امتی ہیں اور حضور علیہ السلام نبی الانبیاء۔

آیت نمبر ۵۵۔ ”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (پارہ ۳ سورۃ آل عمران رکوع ۱۷) (بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں ان ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک فرماتا ہے اور ان کو کتب و حکمت سکھاتا ہے اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعمت ہے، کیونکہ خدا نے قدوس نے انسان کو اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ان کا شمار بھی انسان نہیں کر سکتا اور ہر نعمت ایسی قیمتی ہے کہ دنیا کے خزانے خرچ کر دو مگر ایسی نعمت نہ بن سکے، آگہ، کلن، ناک، ہاتھ پاؤں، زمین، آسمان، چاند سورج، ہوا، پانی وغیرہ ہر نعمت الہی کا یہی حل ہے۔ پھر جسم میں بے شمار ہلے اور ہر ہلے میں بے شمار نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت ایسی کہ اس کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ لیکن قرآن مجید میں ان نعمتوں کا جگہ جگہ ذکر تو فرمایا مگر اس طریقہ سے احسان جتا کر ذکر نہ فرمایا کہ مسلمانوں کو ہاتھ پاؤں یا چاند سورج یا زمین و آسمان یا پانی ہوا دیئے تم پر احسان کئے۔ کلمہ من فرمایا یعنی احسان جتلیا تو صرف اس نعمت کا کہ ہم نے مسلمانوں پر بے شک احسان فرمایا کہ ان کو اپنا پیارا محبوب دے دیا ان کی ہدایت کے لئے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اس کی تین وجہ ہیں۔ اول تو یہ کہ دنیا میں ہر چیز کسی کو دی جاتی ہے مگر محبوب نہیں دیا جاتا شاعر کہتا ہے

نیںنا میں جو آن بو تو میں نہیںنا جھانپ ہی لوں

نہ میں دیکھوں اور کو نہ توئے لیکن دوں

حضور علیہ السلام کا معراج جانا تعجب نہیں ہے، محبوب بلائے ہی جاتے ہیں، ہاں وہاں سے واپس آنا تعجب ہے کہ محبوب دوبارہ مخلوق کو دے دیئے گئے۔ کیا خوب کہا ہے

اندازِ حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے

ای لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے

ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا

یو جمل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے

دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں حضور علیہ السلام کے صدقہ میں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں حدیث قدسی ”لَوْلَا كَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ“ (یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہم آسمانوں کو پیدا نہ کرتے) یہ حدیث معنی صحیح ہے، دیکھو موضوعات کبیر طاعلی تھری۔ تو یہ ساری نعمتیں ایک ہی کے دم سے جن تمام دنیا براتی ہے اور حضور اکرم علیہ السلام اس کے دواں۔

ہے جہاں جن کی چمک دمک ہے چمن میں جن کی چل چل پل
وہی اک مہنہ کے چاند ہیں سب انہی کے دم کی بہار ہے
تیسری وجہ یہ ہے کہ تمام نعمتیں صرف زندگی میں فائدہ پہنچاتی ہیں، جہاں آنکھ بند
ہوئی تمام رشتے ٹوٹ گئے، مل لوگوں کا ہو گیا ہاتھ پاؤں اور سارے اعضاء جواب دے
گئے۔ اگر کسی نے مہلکی کی تو فقط قبر تک، ہاں جو زندگی میں، قبر میں، حشر میں، جنت
میں اور نزع کے وقت ہر جگہ کام آئے وہ میرے مولیٰ علی دوما جگ کے داتا، محبوب
خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم ہے۔ ”اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا الْمَوْتَ عَلَىٰ دِينِهِ
“اور فلاں نعمتیں ہلکی نعمتوں کے مقابل چھ ہیں۔ ”قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ“

چوتھی وجہ یہ ہے کہ ساری نعمتیں مل و دولت اعضاء وغیرہ اگر ان سے صحیح کام لیا
جائے تو نعمت ہے ورنہ زحمت، زبان اگر درست رہے تو زبان ہے اگر ٹیڑھی چلے تو

زبان یعنی بری چیز ہے اگر زیادہ چلے تو زبیاں نقصان ہے۔

دو موتوں سے بوت بنایا نام رکھا ہے بوت

کرم کرے تو بھلا بھلا ہے نہیں تو موت کا موت

اور ان نعمتوں کا استعمال کرنا سکھانے والے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم، یعنی حضور علیہ السلام نے ان سب کو نعمت بنا دیا ورنہ یہ زحمت تھیں۔ اگر ہاتھ
پاؤں سے گنہہ کئے جائیں تو یہ ہی اعضاء قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں۔ معلوم
ہوا کہ رب کی خفیہ پولیس ہیں۔ اگلی عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام
مسلمانوں کو ہر ظاہری باطنی گندگی سے پاک فرماتے ہیں۔ اعمال وہ ہی صحیح ہیں جو بارگاہ
رسالت میں قبول ہو جائیں۔ ”وَبِعَلْمِهِمْ“ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن ایسی مشکل
کتاب ہے کہ اس کی تعلیم کے لئے رب نے انبیاء کرام بھیجے اور کسی علم کے لئے نبی
نہ آئے مشکل علوم استو نبی پڑھاتے ہیں۔ لہذا قرآن سمجھنے کے لئے حدیث کی
ضرورت ہے۔ ”وَانْ كَانُوا“ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تعلیم ایسی
کمل ہے کہ گمراہوں کو گمراہی سے نکل کر صرف مومن ہی نہیں بلکہ مومن گر بنا دیتی
ہے۔ اس تعلیم سے کوئی صدیق، کوئی فادق ہوئے اور کسی استوا کی تعلیم ایسی کمل
نہیں۔ ایک شاگرد ایک ہی سکول میں جا کر بہت استواؤں سے علوم حاصل کرتا ہے کسی
سے اردو، کسی سے حساب، مگر مہینہ پاک میں ایسا کمل مدرسہ جاری ہوا کہ ایک استوا
نے دینی و دنیاوی علوم، اخلاق اور خداری کے قاعدہ سب کچھ سکھا دیئے۔

آیت نمبر ۶۲۔ ”مَا كَانَ لِلَّهِ لِيُنْزِلَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ
يَمِيرَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ“ (بارہ ۴ سورۃ آل عمران) (اللہ
مسلمانوں کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو جب تک کہ جدا نہ کر دے
گندے کو ستھرے سے اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو! تم کو غیب کا علم دے

لیکن اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے۔

یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی صریح نعت ہے۔ اس کا شن نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیدائش سے پہلے میری امت مجھ پر اپنی صورتوں میں پیش کی گئی ہے جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ان کی اولاد۔ اور ہم کو یہ بھی علم دیا گیا کہ کون ہم پر ایمان لائے گا اور کون نہ لائے گا یہ سن کر منافقین نے مذاق کرتے ہوئے کہا کہ حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ ان کو لوگوں کے پیدا ہونے سے پہلے کافر اور مسلمان کا علم ہو گیا تھا اور ہم تو ان کے ساتھ رہتے ہیں، ظاہر میں مسلمان ہیں دل میں کفر رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں پہچانتے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ ہمارے علم میں طعن کرتے ہیں۔ آج سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے اس میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ تم مجھ سے سوال کرو اور ہم تم کو اس کی خبر نہ دیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا حبیب اللہ! میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اللہ کی ربوبیت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور اسلام پر راضی ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی چاہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب تم باز آؤ گے؟ اور منبر سے اترے۔ (تفسیر خزائن العرفان و خازن)

اس آیت کریمہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اول تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے علم غیب پر طعن کرنا اور یہ کہنا کہ فلاں چیز کا علم نہیں تھا طریقہ منافقین ہے، مسلمان کا فرض ہے کہ حضور علیہ السلام کے سارے صفات حمیدہ کو بغیر بحث کے مان لے۔ دوم یہ کہ خدائے قدس نے ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کو قیامت تک کی ہر چیز کا علم عطا فرمایا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو چاہو وہ پوچھو اور یہ وہی کہہ سکتا

ہے کہ جس کا علم مکمل ہو۔ تیسرے یہ کہ ہم لوگ جو گھر کی کوٹھری میں بھسپ کر کام کریں وہ بھی حضور علیہ السلام کی نظر سے غائب نہیں کیوں کہ عبداللہ کے والد حذافہ ہیں۔ یہ بات بالکل ایک چھپی ہوئی بات تھی، باپ تو وہ ہوتا ہے جس کے نطفہ سے بچہ پیدا ہو۔ اس کا معلوم کرنا اس ذات کی شان ہے جس کی نگاہ عالم ذرہ ذرہ پر ہو، اور بات تو یہ ہے کہ جن آنکھوں نے خالق عالم کو معراج میں دیکھا ہو وہ عالم کو کیوں نہ دیکھیں۔ اس کی بحث سورۃ وانجم میں آئے گی انشاء اللہ۔ کیا دنیا کی چیزیں خالق سے بڑھ کر ہیں۔

اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا
جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کدوئوں درود
بھلا عالم سی شنی مخفی رہے اس چشم حق میں سے
کہ جس نے خالق عالم کو بے شک بالیقین دیکھا

چوتھے یہ کہ قیامت تک کے مسلمان اور کافر اور منافق حضور علیہ السلام کے علم میں ہیں اگر کسی کے عیب کو بیان نہ فرمایا تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ حضور علیہ السلام ان سے بے خبر ہیں، عیب پوش اور خطا کو چھپانے والے ہیں، شان ستاری کے مظہر ہیں۔ یہ علم و خبر و الفت شریف سے کم نہ ہو گئے۔ کیونکہ بعد وفت نفس کا علم اور اس کی ہر قوت بڑھ جاتی ہے۔

آیت نمبر ۷۔ ”وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا“ (پارہ ۵ سورۃ نساء رکوع ۹) (اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو انے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔)

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کرائے کا طریقہ بتایا

جا رہا ہے مگر اس سے شان مصطفیٰ علیہ السلام اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ! اس آیت میں توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں بیان ہوئیں۔ اولاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، دوسرے اپنے گناہ سے وہیں جا کر توبہ کرنا، تیسرے حضور علیہ السلام کا شفاعت فرمنا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جائے تو قبول توبہ کی امید نہیں۔

اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے اولاً تو یہ کہ حضور علیہ السلام بارگاہ الہی کے وکیل مطلق یا عاقل عام ہیں، کیونکہ گناہ تو کیا رب کا مگر جاؤ کہیں؟ محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی میں۔ جیسے جرم تو کیا حکومت کا مگر جاؤ کہیں؟ وکیل یا عاقل عدالت کے پاس۔ بغیر وکیل کے دنیاوی پکڑی میں کچھ پوچھ نہیں اور عدالت الہیہ میں بغیر محبوب علیہ السلام کچھ پوچھ گچھ نہیں۔ اسی لئے نماز وغیرہ میں حضور علیہ السلام کا نام ضرور آتا ہے۔

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو
و اللہ ذکر حق نہیں کنجی ستر کی ہے
بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے
حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بھر کی ہے

دوسرے یہ کہ دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام دروازہ الہی ہے۔ اگر فقیر کو مانگنا ہو تو ہمت پر یا ممکن کے پیچھے کڑے ہو کر نہیں مانگتا بلکہ دروازے پر آکر بھیک مانگتا ہے۔ اسی طرح جب خدا سے مانگنا ہو تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آکر مانگو۔ جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ملے گا اسی دروازے اور ان ہی ہاتھوں سے ملے گا۔

بخدا خدا کا یہ ہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر
جو وہیں سے ہو بیس آکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

تیسرے یہ کہ شفاعت کے لئے مدینہ پاک میں حاضری ضروری نہیں اس لئے فی المدینہ نہیں فرمایا گیا جہاں بھی ہو قلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔

نا ہے رہتے ہیں آقا ﷺ فقط مدینہ میں

غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینہ میں

چوتھے یہ کہ یہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرموں و گناہوں کے لئے ہے فقط زندگی کے زمانہ سے خاص نہیں۔ کیوں کہ کلمہ لڑ عام ہے۔ اسی لئے عالمگیری کتب الحج میں فرمایا کہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہو تو یہ ہی آیت پڑھے۔ تفسیر مدارک اور خزائن العرفان میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد روضہ پاک پر حاضر ہوا اور یہ آیت پڑھ کر عرض کرنے لگا کہ یا حبیب اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے یہ حکم سنا میں نے اپنی جان پر قلم کیا ہے اور اللہ سے بخشش چاہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر حاضر ہوا ہوں تو میرے گناہ کی بخشش رب سے کرائیے، اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی۔ اس واقعہ اور آیت سے چند مسائل تقبیہ بھی معلوم ہوئے۔

(۱) خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔ (۲) قبر بزرگن پر حاجت روائی کے لئے جانا جائز ہے اور جاؤ کہ میں داخل ہے۔ (۳) بعد وفات کے مقبول بندوں کو ”یا“ کے ساتھ پکارنا جائز ہے۔ (۴) مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ چالیس ابدال شام میں رہتے ہیں جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے اور شام والوں سے عذاب دور رہتا ہے۔ شامی کے مقدمہ میں ہے کہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں حاجت کے وقت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ الرضوان کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں۔ (۵) یہ کہ ”لہوا سے معلوم ہوا کہ کسی طرح کا مجرم ہوا“ کافر ہو، منافق ہو، گناہگار ہو، کوئی ہو اگر صدق دل سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آکر توبہ

کے تو رحمت الہی دھیری کرے گی۔ حضور علیہ السلام اس سمندر کی طرح پاک فرماتے والے ہیں کہ کیسا ہی گندہ آدمی اگر غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے۔ اور مدینہ پاک کا وہ شفاخانہ ہے کہ کسی بیمار سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیمار علاج مارے پاس نہیں ہر بیمار کو حکم عام ہے کہ چلے آؤ اور منہ مانگی مرلو پاؤ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو
تم ایسے رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ ہو

آیت نمبر ۸۸۔ ”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (پارہ ۵ سورہ نساء رکوع ۹) (تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکھو نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔)

اس آیت پاک میں مسلمان بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور مسلمان کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ مگر اس میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ پھول کھلے ہوئے ہیں جن سے دماغ ایمان معطر ہو جاتا ہے۔

اس آیت کا شکر نزول یہ ہے کہ ایک پہاڑ سے پانی آتا تھا جس سے اہل مدینہ اپنے اپنے بانگوں کو پانی دیتے تھے، اس پانی دینے پر ایک انصار کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا، معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے زبیر! تم اپنے باغ کو پہلے پانی دے کر پھر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو۔ (زبیر کا باغ اوپر کی طرف تھا) اس پر انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی کے بیٹے ہیں۔ (یعنی اس فیصلہ میں

ان کی رعایت کی گئی ہے۔ قربت کی وجہ سے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر دل سے راضی نہ ہو جائے۔

فقیر حقیر اپنے محبوب کا نعت خواں احمد یار غل غل عرض کرتا ہے کہ اس آیت کا پہلا کلمہ یعنی ”وَرَبِّكَ“ تمہارے رب کی قسم! اس قدر پر لطف ہے کہ پڑھ کر وجد طاری ہوتا ہے، رب نے اپنی قسم فرمائی مگر اپنا نام نہ ارشاد فرمایا واللہ یا والرحمن نہ فرمایا بلکہ اپنا ذکر محبوب علیہ السلام کے ساتھ فرمایا ہے کہ اے پیارے تیرے رب کی قسم اے محبوب ہم کو تمہارے پروردگار کی قسم! قرآن مجید میں کیا کلام نازل ہے اور کیا نزلا انداز۔ اس نازل والے محبوب کے صدقے ان کے رب کریم کے قرآن۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم

اس طرز کلام کا لطف وہی پائے گا جو کہ اس محبت سے آشنا ہو۔ اب فرمایا یہ جا رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں تنہا ایمان وہ ہی پائے گا جو کہ تنہا غلامی رکھتا ہوں۔

تھ سے دور سے دور سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے
حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا
سچ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی جی لطافت ہی کا نام عہدوت ہے یہ ہی شہادت ہے۔ یہ ہی ریاضت۔

ترے رستہ میں مرنا شہادت اس کو کہتے ہیں
ترے کوچہ میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں
ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا

تصور میں ترے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں

جو شخص بھی حضور علیہ السلام کے فیصلے کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو دخل دے وہ بے دین ہے۔ اب اس وقت علماء کا فیصلہ اور قرآن و حدیث و فقہ کے احکام حضور علیہ السلام ہی کا فیصلہ ہے۔ ایک منافق اور یہودی میں کچھ جھگڑا تھا، یہودی حق پر تھا منافق جموٹہ فیصلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور یہودی کے لئے فیصلہ ہو گیا۔ منافق راضی نہ ہوا۔ صدیق کے پاس فیصلہ گیا، انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا۔ پھر بھی منافق راضی نہ ہوا۔ فادوق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہودی نے عرض کیا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے اور صدیق اکبر بھی مگر یہ فیصلہ سے راضی نہیں ہوئے۔ فادوق اعظم نے منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کے فیصلہ سے راضی نہ ہو اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب ہوا فادوق یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔

آیت نمبر ۹۹ ”مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا“ (بارہ ۵ سورہ نساء رکوع ۱۰) (جس نے رسول کا حکم مانا ہے کہ اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کو بچانے کو نہ بھیجا)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، اس پر بعض منافقین نے کہا کہ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب مان لیں جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے رب مانا اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور محبوب علیہ السلام کی تصدیق فرمادی گئی۔ اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کو شرک

کچھ منافقوں کا کام ہے تعظیم اور ہے عبادت کچھ اور۔ ہر تعظیم عبادت نہیں۔ دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں تقرب خاص حاصل ہے جو بندہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی حقیقہ عبد اللہ ہے۔ مشنوی میں فرماتے ہیں۔

بندہ خود خواند احمد در رشتہ

جملہ عالم را بخوان قل یا عباد

تیسرے یہ کہ اطاعت الہی سے پہلے اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام کرنی پڑتی ہے، اس لئے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی اطاعت کو پہلے بیان فرمایا اور شرط بنا کر بیان فرمایا اور اطاعت الہی کو جزا بنا کر بعد میں ارشاد فرمایا اور بات ہے بھی یوں ہی۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسلمانو! تم پر اللہ نے پانچ نمازیں فرض فرمائیں اور قرآن کی یہ آیت پاک ہم پر نازل فرمائی۔ پہلے ہم اس کو مانیں گے۔ یہ اطاعت حضور علیہ السلام کی ہوئی پھر نماز لو اکی اور اطاعت الہی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کا نام پاک لا الہ الا اللہ کے بعد ہے مگر ایمان میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانا مقدم۔ جب محمد ہوئے رسول اللہ تب کھلا لا الہ الا اللہ۔ حضور علیہ السلام کو بغیر مانے اللہ کو مان لیا موجد ہی نہ ہوا۔ جیسا کہ سکھ، عیسائی، آریہ۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا ایمان تو کیا رمن ملا

قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا، جب دل نے وہ نور حدی پایا

چوتھے یہ کہ مخلوق الہی میں کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں۔ بجز اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اگر ماں باپ، عالم، شیخ وغیرہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو محض اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی فرمانبرداری کا حکم دیا۔ شروع مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، قیامت کب ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ یہ سوالات صحابہ کرام کے مجمع میں ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جوابت دیئے، مگر خود حضرت جبرائیل علیہ

السلام نے ہی صحابہ کرام سے نہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے اور نماز اس طرح پڑھ۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میرے کہنے سے ان مسلمانوں پر کوئی بات بھی لازم نہ ہو گی، ہاں جب زبان محبوب سے ادا ہوگی تو وہ حکم شرعی بنے گی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی فقط پیغام پہنچانے والے نہیں ہوتے یہ کام تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے بلکہ وہ حضرات حکومت الہیہ کے وزیر کو جاری فرمانے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح عالم، فقیہ اور محدث کو سمجھو کہ محدث حدیث کا پہنچانے والا اور عالم فقہ کو سمجھانے والا اور جاری کرنے والا۔ دوسری آیت میں اسی لئے ارشاد ہوا "أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ" یہاں اطلاعات میں تین ذاتوں کا ذکر ہوا کہ اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور امر والوں کی یعنی علماء کی۔ اسی لئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خلیفہ اللہ اور علماء نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

آیت نمبر ۲۰۔ "وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا" (پارہ ۵ سورۃ نساء رکوع ۱۷)
(اور اللہ نے تم پر کتب اور حکمت اتاری اور سکھایا تم کو جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔)

یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی بہت سی صفات عالیہ کو بیان فرما رہی ہے۔ اول تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتب یعنی قرآن کریم اتارا، دوسرے حکمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بتایا، چوتھے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کتب اور حکمت کا ذکر فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ارشادات یعنی احادیث پاک بھی وحی الہی ہیں ہاں یہ قرآن کریم وحی ظاہری ہے اور اس کے کلمات اور مضمون سب وحی ہے اور احادیث پاک وحی خفی یعنی مضمون تو وحی اور الفاظ پاک محبوب کے۔ اسی لئے احادیث سے احکام تو حاصل ہوتے ہیں نیز حدیث پاک سے قرآن پاک کا نسخ ہو سکتا ہے۔ سجدہ

تعظیمی غیر اللہ کے لئے جائز ہونا قرآن سے ثابت ہے مگر احادیث سے منسوخ۔ اسی طرح قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ ہر وقت پانے والے کی میراث اس کے درماء لیں گے مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نہ کسی اہل قربت کی میراث لیں اور نہ کسی کو ان کی میراث ملے۔ غرضیکہ حدیث پاک بھی وحی الہی ہے ورنہ کتب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیوں ہے؟ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حکمت سے سنت مراد ہے۔ (پارہ اول آیت) پھر معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صفات عطا فرمائے وہاں علم غیب بھی عطا فرمایا۔ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ صرف احکام شریعت کا علم دیا یا کہ فلاں کا دیا فلاں کا نہیں بلکہ فرمایا "مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ" (جو کچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے تھے وہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا) معلوم ہوا کہ ذرہ ذرہ کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا رب فرماتا ہے۔ کہ ہم نے سب چیزوں کا علم دے دیا اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے لے لیا۔ دینے والا رب دے، لینے والے محبوب لیں پھر کون ہے؟ جو اس ربی علیہ کو چھین لے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب "جاء الحق ووزق الباطل" میں دیکھو۔ پھر فرماتا ہے کہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے۔ جبکہ رب تعالیٰ اس کو فضل عظیم فرما رہا ہے تو کسی کی مجال ہے کہ اس فضل و کرم کا اندازہ لگا سکے چونکہ حضور علیہ السلام پر ہے رب العالمین نے اپنی صفت بیان فرمائی "وهو العلی العظیم" اور حضور علیہ السلام کے اخلاق پاک کو عظیم فرمایا "لَمْ يَكْ لِعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ" یہاں اللہ کے فضل کو جو حضور علیہ السلام پر ہے عظیم فرمایا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو فرمایا قلیل یعنی "قَلِيلٌ مَّتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا، اسی طرح رب کی دی ہوئی عظمت مصطفیٰ علیہ السلام بھی مخلوق کے علم سے باہر ہے۔ اسی لئے قصیدہ ہمدہ میں فرماتے ہیں۔

دَعَّ مَا أَدْعَتْهُ النَّصَارَىٰ فِي بَلَنِيهِمْ
فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ
وَاحِكُمْ بِمَا شِئْتُمْ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتِكُمْ
حَذًّا فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمٍ

یعنی حضور علیہ السلام کو خدا یا خدا کا فرزند نہ کہو، بقی جو عزت و عظمت چاہو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کرو کیونکہ حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی کوئی ہی حد نہیں کہ جس کو کوئی بولے والا اپنے منہ سے بیان کر سکے از اول تا آخر روز قیامت حضور علیہ السلام کی نعت اور اوصاف ملائکہ نے، پیغمبروں نے، انسانوں نے بیان کئے مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اوصاف کے دفتر کا ایک نقطہ بھی بیان نہ ہو سکا کیونکہ جو کچھ بیان ہوا وہ حد کے اندر ہے اور حضور علیہ السلام کی صفات حد سے باہر۔ رب کی حمد احمد ہی کر سکتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت حمد رب العالمین ہی فرماتا ہے۔ ہم نہ رب کی حمد کر سکیں اور نہ کما حقہ نعت رسول علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے صفت پوچھو خدا کی خدا سے پوچھو لو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

تفسیر روح البیان میں اسی آیت کی تفسیر میں ہے کہ حضور علیہ السلام دنیا کے لئے فضل اللہ ہیں اور خدا کی ذات حضور علیہ السلام کے لئے فضل اللہ ہے۔ اور آیت کے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ ”إِنَّ اللَّهَ الْعَظِيمَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ“ یعنی خود رب تعالیٰ کی ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل اللہ ہے۔

آیت نمبر ۳۱- ”وَمَنْ يَشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا“ (پارہ ۵ سورۃ نساء رکوع ۱۷) (اور جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے کہ

حق کا راستہ اس پر مکمل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑیں گے اسے دوزخ میں کریں گے اور کیا یہی لوٹنے کی جگہ ہے۔)

اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص طعہ بن ابیہق نے مدینہ پاک میں چوری کر کے دوسرے کو چوری کا الزام لگا دیا۔ اصل واقعہ معلوم ہو جانے پر حضور علیہ السلام نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، وہ اس حکم کو سن کر راتوں رات مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا اور کفار مکہ سے مل گیا۔ انہی کا دین اختیار کر لیا وہاں ہی کافر ہو کر مر گیا۔ اس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی (روح البیان)۔

یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کی مکمل ہوئی نعت شریف ہے۔ اور اس میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ اولاً تو یہ کہ اس سے پہلی آیتوں سے معلوم ہوا تھا کہ جو حضور علیہ السلام کی اطاعت کرے وہ اللہ کا سچا فرما ہوا بندہ ہے اور اس سے معلوم ہوا کہ جو حضور علیہ السلام کی کسی امر میں مخالفت کرے وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ کا مردود ہے نتیجہ یہ نکلا۔

جو ہو محبوب اس در کا وہ محبوب الہی ہے

جو ہو مردود اس در کا وہ مردود خدا نصبرے

دوسرے یہ کہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام سے نکلا ہوا خدائی میں تو کیا خدا کے میل بھی امن سے نہیں رہ سکتا ایک شخص وحی لکھنے والا تھا مرتد ہو گیا اور بھاگ کر کفار سے مل گیا جب وہ مرا اور اس کو دفن کیا گیا تو زمین نے بھی اس کی میت قبول نہ کی، باہر نکل کر پھینک دیا، بار بار دفن کیا گیا مگر زمین نے پھینک پھینک دیا۔ معلوم ہوا کہ مردود مصطفیٰ علیہ السلام کہیں قبول نہیں۔

تیری چتون کیا پھری سارا زمانہ پھر گیا

تیسرے یہ کہ اگر ہدایت پر قائم رہتا ہے تو اس مذہب اور راستہ کو اختیار کرو جو عالم مسلمانوں کا ہے۔ کسی نے اگر کوئی نیا راستہ بنا کر پکڑا تو شیطان اسی طرح چل کر دے گا

جس طرح کہ گلے سے دور رہنے والی بکری کو بھیڑا کھالیتا ہے۔ اور وہ راستہ ہی ہے جو صحابہ کرام اور اہل بیت عظام و علماء و مشائخ و علماء المسلمین کا ہے جس کا نام ہے اہل سنت و جماعت۔ جو مذہب بھی اس کے خلاف ہوا اور جو تحریک اس کے خلاف اٹھے وہ جہنم کی راہ ہے۔

چوتھے یہ کہ اللہ والوں کی مخالفت یا کسی اسلامی حکم سے منہ پھیرنا بھی ایمان کو بریلو کرتا ہے جیسا کہ لمحہ کا انجام ہوا اس سے عبرت پکڑنا چاہئے۔

آیت نمبر ۲۲۔ ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا“ (پارہ ۶ سورہ نساء رکوع ۲۴) (اے لوگو! بے شک تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آئی اور ہم نے تمہارے پاس روشن نور اتارا)

یہ آیت پاک حضور علیہ السلام کے نعت کے پھولوں کا نفیس گلدستہ ہے اس میں جس قدر فضائل حضور علیہ السلام کے بیان ہوئے ان کا ذکر کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لئے کچھ اجلا عرض کرتا ہوں۔ اس میں چار کلمے غور کرنے کا قتل ہیں۔ ایک تو ”یا ایہ الناس“ اے لوگو! دوسرے ”قد جاءکم“ تیرے ”برہان“ یعنی دلیل چوتھے ”نوراً مبیناً“ یعنی روشن نور۔ ظاہر ہے کہ ”الذین امنوا“ میں تو صرف مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے اور ”الناس“ میں کفار، مشرکین، یہودی، عیسائی، مجوسی غرضیکہ سارے لولاد آدم علیہ السلام سے اس جگہ الناس فرمایا گیا یعنی اے لوگو! جس سے معلوم ہوا کہ سب انسانوں سے کلام ہو رہا ہے ہر شخص اسی کو پکارا ہے جس کے مطلب کی بات کہے۔ طبیب کہتا ہے اے بیمار! مدرس کہتا ہے اے طالب علم! مگر چونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سارے جہان کے لئے ہے لہذا پکارا گیا اے لوگو! کیا فرمایا گیا کہ ”قد جاءکم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ“ تم سب کے پاس تمہارے رب کی دلیل آئی اور نور تم سب پر اترا۔ جس سے معلوم ہوا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور نبوت کسی خاص قوم یا خاص ملک یا خاص وقت

کے لئے نہیں ہے بلکہ جو انسان اللہ کا بندہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا امتی ہے اور پہلے پیغمبروں کی تبلیغ خاص اور خاص وقت کے لئے ہوتی تھی۔ پھر فرمایا گیا کہ تم سب کے پاس پہنچ گئے جہاں تم ہو وہاں وہ ہیں۔ تمہارے گھروں میں، تمہارے دلوں میں، تمہارے خیالات میں وہ جلوہ گر ہیں۔ مگر ہاں غائب ہو تو تم ہو۔

دوست نزدیک تر از من . من است
ایں عجب ہیں کہ من از دئے دورم

برہان کے معنی ہیں دلیل۔ جس سے دعوے کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ یہاں دلیل سے مراد معجزات ہیں۔ جس قدر معجزے کہ پہلے پیغمبروں کو ملے وہ سب کے سب حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے اور اس کے علاوہ اور بے شمار معجزے ملے بلکہ حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام از سر تا قدم پاک خود اللہ کی وحدانیت اور ذات و صفات کی دلیل ہیں۔ لہذا برہان سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات پاک ہے۔ اور پیغمبروں کی ذات معجزہ نہ تھی بلکہ کسی کے صرف ہاتھ میں معجزہ اور کسی کی سانس میں معجزہ، کسی کی لاشی میں معجزہ تھا جیسے کہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام مگر حضور علیہ السلام کا بل شریف معجزہ کہ حضرت خالد کی ٹوپی میں رہا تو ان کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ہوتی رہی۔ ہر قل کی پگڑی میں رہا تو اس کے سر درد کو آرام رہا۔ سیدنا عمرو ابن عاص نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے کفن میں حضور علیہ السلام کے بل شریف رکھ دیئے جاویں تاکہ قبر کی مشکل آسان ہو۔ امیر معلویہ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی کہ مجھے غسل دے کر میری آنکھوں اور لبوں پر حضور علیہ السلام کے ناخن اور بل شریف رکھ دیئے جائیں تاکہ حساب قبر میں آسانی ہو۔ معلوم ہوا کہ بل مبارک قبر کی مشکل آسان کرتا ہے۔ صحابہ کرام پیادوں کو بل شریف کا غسل شدہ پانی پلایا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گہرا یک بار بل شریف پہنچ گیا تو انہوں نے تمام رات ملائکہ کی تسبیح و تہلیل سنی (دیکھو مدارج اور مواہب لدنیہ) آنکھ شریف کا معجزہ کہ قیامت تک کہ واقعات کو دیکھنا جنت و

دورخ، عرش و کرسی کو ملاحظہ فرمایا بلکہ خود رب کو دیکھا نماز کسوف میں دو رخ اور جنت کو مسجد کی دیوار میں دیکھا پیچھے مقتدی جو کچھ کریں اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ تاک مبارک کا معجزہ جس سے محبت کی خوشبو یمن سے آتی ہوئی سو گھنٹی (دورخ البیان یہ ہی آیت) زبان کا معجزہ جس کی ہر بہت خدا کی وحی اور وہ زبان جو کہ کن کی کنجی ہے۔ منہ کا لعلب معجزہ کہ حضرت جابر کے گھر ہانڈی میں ڈال دیا تو ہانڈی کی ترکاری میں برکت ہوئی، آٹے میں ڈال دیا تو چار سیر آٹا ہزاروں آدمیوں نے کھلایا پھر بھی اتنا ہی رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر میں عصا شریف مار کر پانی کے چشمے نکالے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی ہانڈی میں لعلب شریف ڈال کر شوربے اور بوٹیوں کے چشمے جاری فرما دیئے۔ خیال رہے کہ شوربے میں نمک، مرچ، گھی، دھنیا وغیرہ سارا سالہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ معجزہ نہایت ہی اعلیٰ ہے کہ یہاں ان تمام چیزوں کے چشمے بہا دیئے۔ خیبر میں حضرت علی کی دھکتی ہوئی آنکھ میں لگا دیا تو آنکھ کو آرام ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو غار میں مارنے کاٹل یعنی یار غار کو مار غار نے تکلیف پہنچائی اس پر لگا دیا اس کو آرام۔ کھاری کنویں میں ڈال دیا تو اس کا پانی میٹھا ہو گیا۔ ہاتھ مبارک بھی دلیل کہ بدر کے دن ایک مٹھی نکر کفار کو مارے تو رب نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پھینکے بلکہ ہم نے پھینکے۔ اسی ہاتھ میں آکر کنکریوں نے کلمہ شریف پڑھا، اس ہاتھ سے بیعت لی گئی تو رب نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر ہمارا ہاتھ ہے۔ اٹھائیں معجزہ کہ ایک پیالہ پانی میں اٹھائیں رکھ دیں اس سے پانچ چشمے پانی کے جاری ہو گئے۔ انگلی ہی کے اشارہ سے چاند چیر دیا۔

اٹھائیں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر

ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ

پاؤں مبارک بھی معجزہ کہ پتھر پر چلیں تو پتھر ان کا اثر لے لے اور فرش پر بھی چلیں اور عرش پر بھی۔ غرضیکہ ان کا ہر ہر عضو پاک اور ہر ہر ہل مبارک رب کے

پہچاننے کی دلیل ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہمینہ مبارک کا معجزہ کہ جس میں گلاب کی بیشل خوشبو۔ جاگنا اور سونا معجزہ کہ ہر ایک کی نیند وضو توڑ دے مگر حضور علیہ السلام کی نیند وضو نہیں توڑتی تمام جسم پاک سایہ سے محفوظ کہ سایہ بھی قدم کے نیچے نہ آئے، وہ رب کا سایہ ان کا سایہ کیسا ہے؟
راہِ نبی میں کیا کی فرشِ بیاض دیدہ کی
چادرِ ظل ہے ملگنی زیرِ قدم بچھائے

تمام کے پیشاب و پاخانہ نجس ہیں، مگر حضور علیہ السلام کا پیشاب و پاخانہ پاک ہیں امت کے حق میں (دیکھو شاہی بابِ انجاس) فرض کہ حضور علیہ السلام کا ہر وصف معجزہ، ہر حالت رب تعالیٰ کی قدرت کی دلیل۔ اس لئے فرمایا برہان۔ حضور علیہ السلام کا نام مبارک بھی معجزہ ہے چند وجہ سے ایک یہ کہ سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب قوم دیتی ہے، خطاب حکومت سے ملتا ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، القاب، خطاب سب رب کی طرف سے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے فرشتہ کی تعلیم سے آپ کا نام محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) رکھا۔ دوسرے یہ کہ سب کے نام پیدائش کے ساتویں دن رکھے جاتے ہیں مگر حضور علیہ السلام کا نام رب تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے پہلے رکھ دیا کہ آدم علیہ السلام نے یہ نام عرش کی ساق پر لکھا پایا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی نام کی برکت سے مکمل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ میں فرمایا "اسمہ احمد" انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کے نام کے طفیل سے دعائیں کیں۔ تیسرے یہ کہ انبیاء کرام کے نام کے معانی ایسے اعلیٰ نہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معانی ہیں یعنی بے عیب اور ہر طرح سے لائق حمد۔ چوتھے یہ کہ اسی نام سے برسوں کا کافر مومن ہو جاتا ہے جیسے سورج سے تمام برف پگھل جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ حضور علیہ السلام کے نام سے قبر کے امتحان میں کامیابی اور محشر میں نجات ہے۔ حضور علیہ السلام کا نام وہ کیسا ہے جس سے انسان کی کلیا پلٹ جاتی ہے اور جو

انہیں محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کہہ کر برا کہے وہ اپنے منہ سے خود جھوٹا ہے۔ پھر تمام پیغمبروں کے معجزے قصہ کی شکل میں رہ گئے مگر حضور علیہ السلام کے چند معجزے قیامت تک کے لئے باقی ہیں۔ مثلاً قرآن کریم، احادیث صحیحہ جگہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہل شریف موجود جن کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکمل سوانح عمری شریف مع اسناد کے ہر ایک کے سامنے یہ ایسی خمیاں ہیں جو حضور علیہ السلام کے سوا کسی کو عطا نہ ہوئیں۔

یہاں حضور علیہ السلام کو برہان فرمایا۔ دوسری جگہ نور ”قد جاء کم من اللہ نور“ کیونکہ برہان یعنی دلیل تو عقل سے اور نور آنکھ سے معلوم ہوتے ہیں۔ فلاسفہ منطقی لوگ حضور علیہ السلام کو دلائل سے بچائیں، عام لوگ آنکھ سے بھیرہ۔ راہب آنکھ سے دیکھ کر اور مسلمان فارسی عقل سے پہچان کر ایمان لائے۔

اب جو ارشاد ہوا کہ ہم نے نور اتارا اس نور سے مراد قرآن کریم ہے یا حضور علیہ السلام کی ذات پاک یعنی حضور علیہ السلام دلیل بھی ہیں اور نور بھی۔ دلیل تو عقل سے پہچانی جاتی ہے اور نور آنکھ سے دیکھا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کو آنکھ سے دیکھو نور ہیں۔ ان کا ہر عضو پاک نور۔ اور عقل سے پہچانو تو دلیل الہی ہیں۔ نور کی بحث ”قد جاء کم من اللہ نور“ کی آیت میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

آیت نمبر ۲۳۔ ”الْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا“ (پارہ ۶ سورہ مائدہ رکوع ۱) (آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے اسلام کو دین پسند کیا۔)

یہ آیت کریمہ بظاہر تو دین اسلام کا کامل ہونا بیان فرما رہی ہے مگر ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی نعمت بھی بتا رہی ہے کہ اس کا شن نزول یہ ہے کہ حج الوداع کا سال ہے یعنی جب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آخری حج ادا فرمایا، جمعہ کا دن ہے۔ نویں تاریخ

ذی الحجہ ہے عصر کے بعد کا وقت ہے۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لونٹ پر جلوہ گر ہیں اور خطبہ حج ارشاد فرما رہے ہیں کہ عین اسی حالت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اتفاق سے اس دن چھ عیدیں جمع تھیں، تین عیدیں تو مسلمانوں کی اور تین عیدیں دوسری قوموں کی یعنی دسمبر کی پچیسویں تاریخ بڑا دن عیسائیوں کی عید، یہود کی بھی عید تھی اور مجوس کی بھی، مسلمانوں کے لئے جمعہ کا دن وہ عید، حج کا دن وہ عید، محبوب کی دیدہ عید غرضیکہ سارے عالم میں خوشی ہی خوشی ہے۔ ایسی عیدیں آج تک کبھی جمع نہ ہوئیں (روح البیان)

اس آیت کریمہ میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ اولاً تو یہ کہ اب تب کہ سارے دین اویان موسوی و عیسوی وغیرہ غیر مکمل تھے، وقتی طور پر دنیا میں جاری کئے گئے تھے پھر منسوخ کر دیئے گئے۔ مگر دین اسلام ایسا مکمل کہ اس میں کوئی کمی زیادتی کر سکے اور نہ کوئی قرآن کو بدل سکے اور نہ نیامی بن کر آئے، نہ کبھی یہ دین منسوخ ہو جیسے کہ طبیب اپنے کمزور مریض کو اولاً ”مختلف دوائیں اور غذائیں بدل بدل کر دیتا ہے پھر جب پوری طاقت مریض میں آ جاتی ہے تو اس کو اعلیٰ غذا پر چھوڑ دیتا ہے۔ یا کہ بچہ کو گھٹی میں دودھ وغیرہ اولاً عارضی غذائیں دی گئیں، پھر جب بچہ طاقتور ہو گیا تو اس کو روٹی دی گئی، اسی طرح یہ دوسرے یہ۔ کہ جس طرح دین اسلام تمام دینوں سے زیادہ کامل، اسی طرح بنی اسلام علیہ السلام تمام مذاہب کے ہاتھوں میں افضل اور اکمل کیونکہ کامل کے ہاتھ پر ہر شے کامل ہوتی ہے۔ مدرسہ کے طلباء چھوٹے درجوں میں مختلف استادوں کے پاس پڑھ کر ترقی کرتے رہے مگر سند فضیلت لے کر کامل جب ہی بنے جب کہ مدرسہ کے مدرس اعلیٰ کے پاس تعلیم حاصل کی۔ تو ان طلباء کو کامل بنانے والا اور ان کی تعلیم کو مکمل کرنے والا کامل مدرس ہوا۔ تیسرے یہ کہ بغیر مذہب اسلام اختیار کئے ہوئے اور بغیر بنی اسلام کی غلامی کئے کوئی عمل، کوئی نیکی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ ساری مردود ہیں کیونکہ کفر ایک قسم کا زہر ہے۔ اگر کسی کے کھانے میں زہر پڑا ہو اور پھر اس میں

تمام عہدہ مصالکہ ڈال کر تیار کیا جائے تو جو بھی کھائے گا مرے گا۔ جس درخت کی جڑ نکلی گئی ہو پھر اس کے بیجوں کو عہدہ پانی دودھ دیا جاوے تو بے کار ہے۔ اسی طرح غلامی سرکار علیہ السلام نہیں کچھ کرو سب بیکار ہے۔

پندار سحری کہ راہ صفا
تو اس یافت جز زور پے مصطفیٰ

چوتھے یہ کہ دین کو کمال فرمایا گیا اور نعمت کو فرمایا گیا تمام۔ کمال تو وہ جس میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی۔ لہذا اسلام کے اصول میں اب نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ اور تمام وہ کہلاتا ہے جس میں زیادتی تو ہو سکے مگر کمی نہ ہو تو اگر مراد نعمت سے مسائل شرعیہ ہیں تو بھی اور اگر نعمت سے مراد فتوحات ہیں تو بھی زیادتی ممکن ہے۔ پانچویں یہ کہ جب اللہ تعالیٰ اسلام سے راضی ہے تو اپنی اسلام علیہ السلام سے بدرجہ اولیٰ راضی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں سے راضی۔ خدا تعالیٰ اسلام پر قائم رکھے آمین۔

آیت نمبر ۲۴۔ ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ (بارہ ۶، سورہ مائدہ رکوع ۳) (بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتب)۔
یہ آیت کریمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم الشان نعمت ہے۔ اس میں اہل کتب کو مخاطب فرما کر ارشاد ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو! تمہارے پاس بڑی شان والا نور اور کھلی ہوئی کتب آچکی۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کو نور فرمایا۔ نور وہ ہے جو آپ تو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کر دے۔ دیکھو آفتاب نور ہے کہ آفتاب کو دیکھنے کے لئے کسی روشنی کی ضرورت نہیں وہ خود روشن ہے اور جس پر اس نے خود توجہ کر دی وہ بھی چمک گیا۔ دنیا میں کوئی اپنے خاندان سے مشہور ہوتا ہے کوئی پیشہ کی وجہ سے، کوئی سلطنت کی وجہ سے لیکن حضور علیہ السلام کسی وجہ سے نہیں چمکے۔ وہ تو خود نور ہیں ان کو کون چمکاتا بلکہ ان کی وجہ سے سب چمک گئے۔ اسی لئے کسی بلوٹھی خاندان میں پیدائش پاک نہ ہوئی۔ دولت مند گھرانے میں جلوہ مگری نہ

فرمانی حتیٰ کہ ولادت سے پہلے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا نبوت کے ظہور سے پہلے تقریباً سارے اہل قربات آگے پیچھے سے چلے گئے اور بعد نبوت جو باقی رہے وہ خون کے نیا سے ناکہ کوئی نہ کہہ سکے کہ حضور علیہ السلام کی یہ شہرت ان کے خاندان یا اہل قربات کی وجہ سے ہے۔ غرضیکہ اس قدر بے سرو سامانی ہے، مگر تمام دنیا پہچانتی ہے کیسے پہچانتی ہے کہ ولادت پاک سے پہلے دنیا میں ہلچل مچ گئی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ قریب آگیا۔ دوستوں میں خوشی اور دشمنوں میں رنج پھیل گیا جیسے کہ سورج نکلنے سے پہلے آسمان پر روشنی پھیل جاتی ہے۔ بچپن شریف میں تمام لوگ تو کیا جانور اور پتھر بھی پہچانتے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

حلیہ دانی حضور علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر چلیں تو خچر لے کما کے اے حلیہ! میری پشت پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں (مدارج) پھر حضور کی وہ نورانیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین جائے، آسمان پہچانے، فرشتے جانیں اور عرشی خدمت گاری کریں۔ اشارے سے سورج ڈوبا ہوا لوٹے، چاند پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جائے کیونکہ جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا اشارہ ہے۔

بعد وفات شریف آج تیرہ سو سال سے زیادہ سال گزر چکے ہیں مگر زمین کے ہر گوشہ میں دنیا کے ہر ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ایک ایک حل شریف دنیا والوں کے سامنے ہے اتنے عرصے میں دنیا میں معشوق گزرے، بلوٹھ بھی گزرے بڑے بڑے عالم و فاضل بھی گزرے، مگر کسی کا نام بھی نہ رہا۔

کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے

پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم

یہ ذکر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے کا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دوسرے کس طرح ظاہر ہوئے۔ اس کے متعلق مختصر یہ

عرض ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے اولاد والے، مل والے، بدشاہت والے گزرے اور انہوں نے اپنا نام ہٹا رکھنے کے لئے بہت کوشش کی، کسی نے کوئی عمارت بنوا کر چھوڑی جیسے تاج محل وغیرہ، کسی نے کوئی کتاب لکھوائی، غرضیکہ اپنا نام چلانے کی بہت تدبیریں کیں مگر نام نہ چلا لیکن حضور علیہ السلام کے والدین کریمین حضرت آمنہ خاتون، حضرت عبداللہ، عبدالملک و ہاشم وغیرہم اسی طرح حضور علیہ السلام کی خدمت پرورش انجام دینے والے لوگ جیسے کہ حلیہ والی وغیرہ تمام دنیا میں قیامت تک کے لئے مشہور ہو گئے۔ کیوں؟ صرف اس لئے کہ حضور علیہ السلام کی ذات سے ان کو نسبت ہو گئی، غرضیکہ اپنے خاندان کو چکایا۔ جس جگہ قدم پہنچ گئے وہ جہن والوں کے لئے زیارت گاہ بن گئی۔ اگر ملک عرب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور نہ ہوتا تو آج کعبہ کو کون جانتا اور مدینہ کو کون جانتا، دیکھو اس ملک میں نہ کوئی تماشہ گاہ ہے، نہ کشمیر اور پیرس کی طرح تفریح کے انتظام نہ سبز زمین نہ میوے کے باغ مگر تمام دنیا اس کی طرف کھی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ عرب کے جن میں حضرت ظلیل کے جن سے ایک ایسا پھول کھلا کہ جس کی منک سے دنیا معطر ہو گئی۔

وہ پھول مدینہ کی کیاری میں جلوہ گر ہے، اس کی کشش سے سب ادھر بھاگے جا رہے ہیں۔ غرضیکہ زمین و آسمان کی چکی سب کو پیس دیتی ہے، لیکن جو مدینہ والی کھوئی مرکز عالم سے لگ جاتا ہے وہ اس چکی سے نہیں پس سکتا، بچ جاتا ہے۔

چکی کے پاؤں دیکھ کر اور دیا کبیرا روئے
جو پاؤں میں آیا سو ان میں بچا نہ کوئے
چکی چکی سب کہیں اور کیلی کے نہ کوئے
جو کیلی سے لاگا اس کا ہل نہ بیکا ہوئے

یہ تو دوستوں کا ذکر تھا۔ جنہوں نے دشمنی کی وہ بھی مشہور ہو گئے جیسے ابو جہل وغیرہ۔ یہ تو نور کے معنی کی تحقیق تھی۔ اب دو باتیں اور بھی قاتل غور ہیں۔ ایک تو یہ

کہ نور کو کتب کے ساتھ کیوں جمع فرمایا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی کتاب بھی اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، روشنی چاہئے۔ اسی طرح کتب الہی کو وہ جان نور سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں وہ نور الہی جلوہ گر ہو، جب وہ دل میں آئے تو قرآن ہاتھ میں آیا۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا، ایمان تو کیا رومن ملا

قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل لے وہ نور ہدی پایا

دوسرے یہ کہ نور کی تخوین تقسیم کے لئے ہے یعنی بڑا نور۔ حضور علیہ السلام کا بڑا نور ہونا چند طرح سے ہے اولاً یہ کہ سورج کی روشنی دنیا میں کم و بیش ہوتی رہتی ہے، صبح کو ہلکی، دوپہر کو زیادہ، شام کو پھر کم، رات میں بالکل غائب مگر نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کم نہیں۔ پھر سورج ہر وقت آدمی زمین کو روشن کرتا ہے مگر نور حبیب علیہ السلام ساری زمین کو ہلکے فرش و عرش کو۔ سورج بدن کے ظاہر کو چمکاتا ہے اور نور حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و دماغ کو، خیال کو۔ غرضیکہ سب ہی کو چمکاتا ہے، جو آدمی سورج سے بچنے کے لئے غار میں کوٹھری میں چھپ جائے تو دھوپ سے بچ جائے گا مگر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غار، خانہ، میں کوٹھری میں، پہاڑ پر، جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں پہنچتا ہے، کسی کو محروم نہیں کرتا جو خود اس سے فائدہ نہ اٹھائے وہ بدبخت ہے۔

حضور علیہ السلام کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ مکہ شریف بیچ زمین میں واقع ہے کیونکہ محفل میں کناروں کے گیس خاص خاص جگہ روشنی دیتے ہیں مگر درمیان کا بہت تیز گیس ساری محفل منور کرتا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اطراف عالم کے گیس تھے جو خاص خاص جماعتوں کو ہدایت دیتے رہے مگر حضور علیہ السلام ساری خدائی کے نور ہیں۔ لہذا بیچ میں جلوہ گری فرمائی۔ اسی لئے فرمایا ”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں جا کر چکے، حج پکری میں، مولوی مدرسہ میں، بابو اسٹیشن پر مگر حضور علیہ السلام ہر وقت، ہر جگہ چکے، ان کا مکہ عرش و

فرش ہر بازار میں چلتا ہے۔

رب نے اس آیت میں تو حضور علیہ السلام کو نور فرمایا اور قرآن کو فرمایا مبین یعنی ظاہر کرنے والا نور میں اور مبین میں کیا فرق ہے ہنوز تو آنکھ سے نظر آتا ہے بلکہ اندھے بھی کچھ نہ کچھ محسوس کر لیتے ہیں۔ اس معنی سے تو حضور علیہ السلام نور ہوئے کہ اندھے ابو جہل وغیرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائل ہو گئے "يعرفونه كما يعرفون أبناءهم" مگر قرآن کریم کو وہی پہچان سکا جو ایمان لے آیا اور اس سے مسائل وہی نکل سکتا ہے جو علم و اجتہاد رکھتا ہو۔ قرآن کو پالینا ہر ایک کا حصہ نہیں۔ قرآن فرماتا ہے "فَأَنَّهُمْ لَا يَكْتُبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللَّهِ يَجْهَلُونَ" (یعنی اے محبوب! صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹا نہیں کہتے بلکہ یہ تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں) معلوم ہوا کافر بھی محبوب علیہ السلام کو امین سمجھا راست باز جانتے تھے۔ ہاں قرآن کو نہ مانتے تھے یہ فرق ہے نور میں اور مبین میں یا یوں سمجھ لو کہ قرآن کو حضور علیہ السلام نے چمکایا کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں۔ اور قرآن نے حضور علیہ السلام کے اوصاف جگہ جگہ بیان فرمائے کیونکہ وہ بیان کرنے والا مبین ہے۔

"صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ"

آیت نمبر ۲۵۔ "إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ" (پارہ ۶ سورۃ مائدہ رکوع ۸) (تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اس کا رسول اور ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔)

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو ایک ضروری حکم دیا گیا ہے مگر ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا خطبہ ارشاد ہو رہا ہے۔ اس کا شکر نزول یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن سلام جو کہ یہود کے عالم تھے مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ اس پر ان کی قوم بنی

قریظہ اور بنی نضیر نے آپس میں کمیٹی کر کے یہ فیصلہ کر لیا کہ چونکہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے اس لئے ان کا بپٹکٹ کیا جائے۔ چنانچہ ساری قوم نے ان سے شادی بیاہ خرید و فروخت، اٹھنا بیٹھنا سب یک دم چھوڑ دیا۔ اس پر سیدنا عبداللہ ابن سلام نے اپنی قوم کی شکایت حضور علیہ السلام سے کی کہ میں ساری قوم میں تمہارے گمیدار اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کو فرمایا گیا کہ اگر تم سے کفار علیحدہ ہو گئے تو تم کو کیا غم ہے تم سے کفار چھوٹے اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی دوستی اور محبت حاصل ہوئی، تم اس سودے میں نقصان میں نہیں رہے۔ کافروں کو چھوڑا اور خدا کو لیا، دامن مصطفیٰ علیہ السلام کا سایہ مل گیا، مسلمانوں کی دوستی حاصل ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کو چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے سوا رسول علیہ السلام اور مسلمانوں سے دوستی کرنا گنہہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مدد اور دوستی تمام کے مقابلہ میں کافی ہے۔

کوئی ملے نہ ملے مصطفیٰ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملے

وہ شے ملے کہ ملنے سے جس کے خدا ملے

تیسرے یہ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کی لذت وہی پاسکتا ہے جو اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے لئے عداوت کرے یعنی اللہ والوں سے محبت کرے اور دین کے دشمنوں سے علیحدہ رہے۔ چوتھے یہ کہ اولیاء اللہ مثل نخب عظام، علماء کرام، صحابہ و اہل بیت عظام کی محبت اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ یہ حضرات مومن اور مومنوں کے سردار ہیں۔ اسی کو سورہ فاتحہ میں فرمایا گیا "صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ" (خدا یا ہم کو ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے اور حقیقت میں مسلمانوں یا اولیاء کرام سے محبت رکھنا حضور علیہ السلام کی محبت کے لئے ہے۔ یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کے دروازے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ و بارک و سلم آیت نمبر ۲۶۔ "يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ

تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ" (پارہ ۶ سورۃ مائدہ رکوع ۱۰) اے رسول! پہنچا دو جو کہ اتر اترم پر تمہارے رب کی طرف سے اور ایسا نہ ہو تو تم سے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا جائے اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے۔

اس آیت میں بظاہر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ فرمانے کا حکم دیا جا رہا ہے مگر ساتھ ہی حضور علیہ السلام کی نعت شریف بھی ہو رہی ہے۔ اس لئے کہ آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خوف و خطر احکام کی تبلیغ فرمائیے اور کسی دشمن سے خوف نہ فرمائیے کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ ہیں۔ پہلے پیغمبروں کو کافروں نے شہید کر دیا یا ان کی تبلیغ روکنے کی کوششیں کیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت و فیو کے ہم محافظ ہیں۔ اب کون ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب تبلیغ فرمائیں۔

اس آیت کا شانِ نفل یہ ہے کہ یہود مدینہ منورہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ ہم بڑی جماعت والے ہیں اور طاقت ور بھی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تبلیغ چھوڑ دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کریں گے اور خدمت کریں گے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ جاری رکھی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ چنانچہ مہاجرین و انصار سو (۱۰۰) حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لئے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنے لگے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تب حضور علیہ السلام نے ان تمام خدمت گاروں سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگ اب اپنے اپنے گھر آرام کریں۔ میری حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے فرمائی۔ (روح البیان)

سبحان اللہ! رب نے دین اسلام اور قرآن کے بارے میں فرمایا "وَلَنَا"

لحفظون" (ہم اس کے محافظ ہیں) اور صاحب قرآن کے لئے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ رکھیں گے۔ پہلے انبیاء کرام کے نہ دین کی ذمہ داری تھی اور نہ انبیاء کرام کی جانوں کی اسی وجہ سے ان کے دین بھی غلط ہو گئے، کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ یہاں قرآن محفوظ اور اسلام اور مسائل غریبکہ ہر چیز محفوظ ہوئی۔ اس حفاظت ہی کا اثر تھا کہ کفار مکہ نے اور یہود مدینہ نے جان توڑ کوششیں کیں کہ شہید کر دیں نہ کر سکے۔ رب تعالیٰ نے عار ثور میں کھڑی کے جانے سے حبیب علیہ السلام کو بچا لیا۔ یہ ہی نہیں کہ اس زمانہ میں ہی یہ حفاظت تھی بلکہ قیامت تک کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کو محفوظ کر دیا۔ آج بدشاہوں کے خلاف لوگ تحریروں چھاپ رہے ہیں مگر بھ ربی تعالیٰ کسی بے دین کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے گستاخی کی تو وہ فوراً اپنی سزا کو پہنچ گیا، یہ حفاظت رب ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود نے پریشان کیا، تو چہارم آسمان پر بلا کر ان کی حفاظت فرمائی۔ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ محبوب کو دشمنوں میں ہی رکھا اور فرمایا کہ محبوب خوب تبلیغ کیئے جائیے۔

ایک گورنر کی رعایا اس سے نہ دہی، اس کو بدشاہ نے شہر محل میں بلا لیا۔ دوسرے گورنر نے سب کو قحبہ میں کر لیا، اس کو حکم ملا کہ آپ وہاں ہی رہیں اور حکومت کیجئے، ہر طرح کی امداد سلطانی آپ کو بھیجی جائے گی۔ ظاہر ہے کہ دوسرا حاکم بڑے دبدبہ والا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ظاہر نہ فرمایا، حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے وہ بے دین کافر ہے۔ سارے ہی احکام تبلیغیہ کی تبلیغ فرمادی۔ صلی اللہ علیہ وسلم

آیت نمبر ۷۷۔ "وَاطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ

تَقُولِيْتُمْ فَاَعْلَمُوْا اَتَمَّا عَلٰی رَسُوْلِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ (پارہ ۷ سورۃ مائدہ رکوع ۴۲) (اور حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ہوشیار ہو پھر اگر تم پھر جاؤ تو جان لو کہ ہمارے رسول پر واضح طور پر حکم پہنچا دینا ہے۔) اس آیت میں مسلمانوں کو خدا اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور حضور علیہ السلام کی نعت ارشاد ہوئی ہے۔ اولاً تو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ رب تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا علیحدہ ذکر فرمایا اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کا علیحدہ۔ اس سے بہت پر لطف بات یہ حاصل ہوئی کہ صرف قرآن کو مان لیتا ہی ہدایت کے لئے کافی نہیں یا یوں کہ خدا کی اطاعت ہی حضور کی اطاعت ہے، احادیث کی ضرورت نہیں محض بے دینی ہے۔ بعض وہ کام ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان کا حکم دیا، قرآن کریم میں ان کا ذکر نہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر امت کرتی ہے۔ ان دونوں کو بجالانا اور دونوں کو حق جانا اسلام میں ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث کو دیدہ و دانہ نہ ماننا کفر ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کلام کے حدیث ہونے میں شک ہو، پھر اس کے ثبوت کا انکار کرے مگر جس کے متعلق یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ فرماں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے پھر اس کو برا جانے کا کفر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خود سن لیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ گروہ انبیاء کرام کی میراث نہیں تقسیم ہوتی، ان کا چھوڑا ہوا مال صدقہ دینا ہے حالانکہ میراث کا ثبوت قرآن کریم سے تھا۔ مگر حضور علیہ السلام والصلوة کی میراث تقسیم فرمائی نہیں حتیٰ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث نہ کی بلکہ اور زمین مثل زمانہ صدیقی و فاروقی بطور وقف صرف ہوتی رہی۔ نہایت پر لطف بات یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت میں فرق بھی ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کی اطاعت صرف فرماں کی ہوگی اس کے کاموں میں اطاعت نہیں لیکن حضور علیہ السلام کی اطاعت تین چیزوں میں کی جائے گی، قول، فعل، اور

سکوت یعنی جو فرما دیا اس کو مان لو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کر کے دکھایا اس کو مانو، جو کسی کو کرتے ہوئے دیکھ کر منع نہ فرمایا اس کو مان لو۔ رب تعالیٰ کے افعال اور تقریر میں اطاعت نہیں، رب تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے کہ کفار کی امداد نہ کرو مگر خود ان کو رزق دیتا ہے، عیش و آرام دیتا ہے، کبھی کفار کو مسلمانوں کے مقابلہ میں فتح دیتا ہے لڑائی میں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب خدا ان کو نعمتیں دے رہا ہے تو ہم بھی ان کی خدمت کریں تو یہ غلط ہے۔ پروردگار کبھی اپنے انبیاء کرام پر عتاب فرماتا ہے ہم بھی معاذ اللہ ایسے کلمات انبیاء کے لئے بولیں تو یہ عین کفر ہے۔ کیونکہ یہ تو رب تعالیٰ کے افعال ہیں، رہے اس کے احکام ہمارے لئے وہ اور ہیں۔ ہم کو حکم دیا کفار کی امداد نہ کرو اور اگر تم نے اپنی آواز بھی نبی علیہ السلام کی آواز پر اوٹھی کر دی تو تمہارا ایمان ختم ہے۔ غرض کہ ان دونوں اطاعتوں میں فرق ہونے کی وجہ سے دو جگہ کلمہ ”طہیعو“ فرمایا گیا۔ تیسری بہت لطف کی بات یہ معلوم ہوئی کہ فرمایا جا رہا ہے تم یہ نہ سمجھنا کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کی تو ان کا کچھ نقصان ہو گا۔ وہ تو اپنا فرض تبلیغ ادا کر چکے، اب نہ ماننے کا وہل تم پر ہو گا۔ تمہاری اطاعت سے ان کا کوئی فائدہ نہیں اور تمہاری مخالفت سے ان کا کوئی نقصان نہیں، وہ بے پرواہ بلا شلہ ہیں ہاں تم نیاز مند ہو۔

تم تو جس خاک کو چاہو وہ بنے بندہ خاک
میں نبی کس کو بناؤں جو خفا تم ہو جاؤ
تمہارے سینکڑوں ہم سے گدا ہیں
ہمارے آپ ہی اک آسرا ہیں۔

صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۲۸۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَن اَشْيَاءٍ اِنْ تَبَدَّلَكُمُ نَسْؤُكُمْ اِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِثْنَ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ تَبَدَّلَكُمُ عَنَّا اللّٰهُ عَنْهَا

وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (بارہ ۷ سورہ مائدہ رکوع ۳۳) اے ایمان والو! ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تم کو بری لگیں اور اگر انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، اللہ انہیں معاف کر چکا اور اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔

یہ آیت پاک حضور علیہ السلام کی نعت کا ایک گلدستہ ہے جس میں طرح طرح کے نعتیہ پھول ہمک رہے ہیں۔ اس کے شان نزول میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ بعض لوگ حضور علیہ السلام سے بہت سے بے فائدہ سوال کیا کرتے تھے، ایک روز ارشاد فرمایا اچھا جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، ہم ہر بات کا جواب دیں گے ایک نے پوچھا میرا انجام کیا ہو گا؟ فرمایا جہنم۔ دوسرے نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تو صدقہ کے نطفہ سے ہے یعنی تو حرای ہے۔ (کیونکہ اس کی ماں صدقہ کی بیوی نہ تھی) اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانو! ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتیں نہ کہلو جو جس میں تمہارے عیب کھل جائیں (تفسیر احمدی) مسلم کی روایت میں ہے کہ اسی موقع پر عبداللہ ابن حذافہ سہمی نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ عبداللہ کی والدہ نے یہ واقعہ سنا تو کہنے لگیں بڑا ملائق ہے، تجھے کیا معلوم زنانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ اگر میری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو وہ آج کیسی رسوا ہوتی۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں پر حج فرض ہے اس پر ایک شخص نے کہا کیا ہر سال فرض ہے؟ حضور علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی، سائل نے بار بار یہ سوال کیا، تو ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس وقت ہاں کہہ دیجئے تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے اس پر یہ آیت اتری اور فرمایا کہ اے مسلمانو! سوالات کر کے ایسی قیدیں مت لگواؤ جو تم کو بیماری پڑیں۔ اس میں چند طرح سے حضور علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی۔ اولاً تو اس طرح کہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی وہ عزت و عظمت ہے کہ رب تعالیٰ غلاموں کو ان کی

بارگاہ میں اٹھنے، بیٹھنے، بولنے اور بات پوچھنے کے آداب تعلیم فرماتا ہے کہ اس طرح بات پوچھو، اس طرح کلام کرو وغیرہ وغیرہ اور حضور علیہ السلام کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ کسی کو اپنا ادب کرنا سکھائیں۔

بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں

آنکھ والے جانتے ہیں عزو شان لل بیت

دوسرے اس طرح کہ پہلی روایت کی بنا پر معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام تمام لوگوں کی اصل اور ان کے انجام سے بخوبی واقف ہیں کہ کون کس کا بیٹا ہے اور کون جنمی ہے اور کون جنتی؟ یہ ہیں معنی حاضر و ناظر کے مگر پردہ پوش ہیں۔ ہر ایک کے حالات بیان نہیں فرماتے۔ اس سے یہ نہ سمجھو کہ وہ جانتے بھی نہیں۔ تیسرے یہ کہ دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مالک احکام بنائے گئے ہیں۔ جو کلمہ اس زبان پاک سے نکل جائے وہی قانون الہی بن جاتا ہے۔ سب تو قانون کے شکر مگر قانون نام ہے جنبش زبان مصطفیٰ علیہ السلام کا۔

مالک ہیں خزانہ قدرت کے جو جس کو چاہیں دے ڈالیں

دی غلد جناب ربیعہ کو، بگڑی لاکھوں کی بنائی ہے

اللہ کی مرضی سب چاہیں، اللہ رضا ان کی چاہے

ہے جنبش لب قانون خدا، قرآن و خبر کی گواہی ہے

چوتھے یہ کہ جس چیز کو شریعت نے حرام نہ کیا ہو وہ حلال ہے۔ مشکوٰۃ جلد دوم میں کتب الاطعمہ میں ہے کہ حلال وہ جسے اللہ نے حلال کیا، حرام وہ جسے اللہ نے حرام کیا اور جس کا کچھ ذکر نہ فرمایا وہ معاف ہے۔ تو اب محفل میلاد، فاتحہ بزرگ، مدارس دینیہ جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ تھے وہ تمام جائز ہیں۔ کیونکہ شریعت نے ان کو کہیں حرام نہ فرمایا۔ اس آیت میں یہ ہی فرمایا جا رہا ہے۔ ”عفا اللہ عنہا“ (یعنی اللہ نے ان کو معاف کر دیا) پانچویں یہ کہ اگر کوئی بزرگ کوئی عمل یا وظیفہ بتائے

اور اس میں کوئی پابندی نہ ملے تو خواہ مخواہ پوچھ کر پابندیاں نہ لگاؤ۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ایک گلے ذبح کر کے اس کا گوشت میت کو مارو تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا مگر انہوں نے بار بار پوچھا کہ گلے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو؟ پوچھتے رہے اور پابندیاں بڑھتی رہیں، اگر بغیر پوچھے کوئی سی بھی گلے ذبح کر دیتے کافی تھا۔ اسی طرح پوچھ پوچھ کر قیود نہ لگاؤ۔

آیت نمبر ۲۹۔ ”قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْتَبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَاتِ اللَّهِ يَحْجَثُونَ“ (پارہ ۷، سورۃ انعام رکوع ۴) ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو رنج دیتی ہے وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں تو وہ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ ظالم اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔

اس آیت میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف صاف طور پر ظاہر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقرب الی اللہ معلوم ہوتا ہے کا شانِ نزول یہ ہے کہ احنس ابن قیس ابو جہل کا بڑا دوست تھا۔ ایک بار احنس کی ملاقات ابو جہل سے تنہائی میں ہوئی، احنس بولا کہ اے ابو جہل (یہ ابو جہل کا لقب تھا) یہ تنہائی کی جگہ ہے۔ میری تیری بات کی کسی کو خبر نہیں ہوگی تو سچ بول دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں یا نہیں؟ ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم! محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بے شک سچے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ حرف ان کی زبان پر نہ آیا لیکن بات یہ ہے کہ یہ قصی کی اولاد ہیں۔ ان کے خاندان میں تمام بزرگیاں پہلے ہی سے ہیں، بیت اللہ کے پانی پلانے والے، خانہ کعبہ کے حاجب وغیرہ یہ ہی ہیں۔ اب نبوت بھی ان میں پہنچی جا رہی ہے تو باقی قریبوں کے لئے کون سی عزت باقی رہ گئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری (خازن) ترفی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک بار ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب نہی کرتے ہم تو اس کتاب کو جھوٹا کہتے ہیں جو

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری

اس آیت سے حضور علیہ السلام کی عظمت شان چند طرح ثابت ہوئی۔ اولاً تو اس طرح کہ حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کے ایسے محبوب ہیں کہ اگر کسی بات سے دل مبارک کو رنج پہنچ جائے تو رب تعالیٰ اس مبارک دل کی تسکین فرماتا ہے، کفار تو ایذا پہنچائیں مگر رب پاک تسلی دے رہا ہے۔ کفار جو کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں اسی لئے خاطر اقدس پر طلال گزرتا تھا تو کس انداز سے فرمایا کہ پیارے یہ تم کو نہیں جھٹلاتے یہ تو ہم کو اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں تم کیوں رنج کرتے ہو۔ دوسرے اس طرح کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی پاک اور ستھری زندگی شریف ہے کہ دوست تو دوست دشمن بھی مانتے تھے کہ یہ ائین ہیں، سچے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی ایسی ہستی گزری کہ اس نے کبھی خوش طبعی میں بھی بھول کر جھوٹ نہ بولا، وہ ہستی پاک صاحبِ لولاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

قلعہ ہے کہ انسان کے ہم وطن اور خاص کر لڑکپن کے دوست اس کی اندرونی اور بیرونی زندگی سے واقف ہوتے ہیں، فیروں میں پہنچ کر کوئی کیسا ہی پاک و امن بنے مگر انہوں میں مشکل سے مقبول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی وہ ذات ہے کہ جب دعوتِ نبوت فرمایا تو سب سے پہلے لڑکپن کے ساتھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا اور شریکِ زندگی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے۔ جن لوگوں نے انکار بھی کیا تو محض حسد کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی عیب نہ لگا سکے۔ تیسرے اس طرح کہ آیت کے یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ اے محبوب! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات پر اعتراض اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے چڑ جانا یہ حقیقت میں ہمارا اور ہماری آیتوں کا انکار ہے اگر سلطان کسی کو افسر اعلیٰ بنا کر اپنی رعایا کی طرف بھیجے اور لوگ اس افسر کی مخالفت کریں اور اس کو افسر نہ مانیں تو وہ حقیقت میں بادشاہ کی مخالفت

کرتے ہیں اور سلطنت کے باقی ہیں۔ تو جو بھی حضور علیہ السلام کے کلمات سے سے انکار کرتا ہے وہ درپردہ خدا کی آیات کا انکار کرتا ہے۔ چوتھے اس طرح کہ آیت کہتے ہیں رب تعالیٰ کی نشانی کو جس سے خدا پہچانا جائے آیات اس کی جمع ہے نشانیاں تو حضور علیہ السلام خدا کی ذات ہیں۔ یعنی حضور کی ذات اور حضور علیہ السلام کی صفات رب کو پہچاننے کا ذریعہ ہیں، ان کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کیا، فرمایا انہوں نے ہماری نشانیاں کا انکار کر دیا۔

پانچویں اس طرح کہ دنیا کی ہر چیز قدرت الہی کی نشانی ہے۔ ”فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهِ آيَةٌ تَلَدُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ“ (یعنی ہر چیز خدا کی وحدانیت کا پتہ دے رہی ہے) مگر دنیا کی ہر چیز خدا کی ایک صفت کی نشانی ہے۔ سورج خدا کے نور کا پتہ دیتا ہے۔ پانی و ہوا خدائے پاک کی صفات کا خطبہ پڑھ رہے ہیں مگر حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کی ذات اور ساری صفات کے مظہر اعلیٰ ہیں۔ اگر رب کا علم دیکھنا ہے تو علم مصطفیٰ علیہ السلام دیکھو، اگر رب کی صفات دیکھنا ہے تو صفات محبوب کا مطالعہ کرو۔

مالک کو نین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں

دو جمل کی نعتیں ہیں ان کے خلل ہاتھ میں

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائے برکت دے دی تو سب کے ہاتھوں میں سل میں ایک بار پھل آتا تھا مگر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلغ میں سل میں دو بار (مشکوٰۃ باب الکرامات) حضرت جابر و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو تھوڑے سے جو عنایت فوادے تو تیس سل تک وہ جو ختم نہ ہوئے۔ (مشکوٰۃ باب المعجزات) ایک پیالہ پانی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دیں، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ سینکڑوں آدمیوں نے اس سے وضو کیا، غسل کیا، جانوروں کو پلایا اور مشکیزے بھر لئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چار سیر آٹے سے تمام لشکر اور سارے مدینہ والوں کو دعوت کھلا دی۔ یہ ہے صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم۔

اگر قدرت خدا کا نظارہ کرنا ہے تو محبوب کی قدرت کو دیکھو کہ اشارہ سے ڈوبا ہوا سورج واپس کر لیا۔ (شامی) پورا چاند دو ٹکڑے کر ڈالا (قرآن کریم) رفع حاجت کے لئے دو درختوں کو جو دو، تھے، جمع فرما دیا۔ اگر نور الہی دیکھنا ہو تو جمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، محبوب علیہ السلام حلقہ پہنے بیٹھے تھے، میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنے مدینہ کے چاند کو، واللہ! شکل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہیں منور تھی۔

میں وہ شاعر نہیں جو چاند کمدوں ان کے چہرے کو

میں ان کی کنش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں

غرضیکہ حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کی آیات ہیں جس نے ان کا انکار کیا، اس نے رب تعالیٰ کا انکار کیا اور جس نے ان کو مانا رب کو پہچاننا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصلحہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۳۰۔ ”وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَعَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ“ (پارہ ۷ سورہ انعام رکوع ۱۱) (اور یہود نے اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہئے تھی۔ جب بولے کہ اللہ نے کسی آدمی پر کچھ نہیں اتارا۔)

بظاہر تو یہ آیت پاک کفار یہود کی برائی میں نازل ہوئی مگر نظر ایمان سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کی نعت پاک کے اس میں ایسے پھول مک رہے ہیں جس سے دلغ ایمان منظر ہوتا ہے۔

شکل نزول اس آیت کی یہ ہے کہ ایک بار یہود کی ایک جماعت اپنے عالموں کے سردار مالک ابن صیف کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں مناظرے کے لئے آئی۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے مالک تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا

قومہ“ (میں بھیجا ہم نے کوئی رسول مگر ان کی قوم کی زبان میں) اور حضور علیہ السلام تو ہر قوم کے رسول ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ ہر زبان سے رسول علیہ السلام واقف ہیں قرآن فرماتا ہے۔ کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے مفسرین بتاتے ہیں کہ ساری زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئیں۔ اور حضور علیہ السلام کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے علم سے کہیں زیادہ ہے۔ ثابت ہوا کہ خدائے پاک نے ہر زبان کا حضور علیہ السلام کو بھی علم دیا ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے سوال فرمایا حکمِ درد‘ یہ زبان فارسی ہے۔ تیسرے اس طرح مالک ابن صفی نے خدا کی ذات کا انکار نہ کیا تھا کتب الہی کا اور پیغمبر کا انکار کیا تھا مگر رب نے فرمایا کہ ان لوگوں نے رب کی قدر نہ جانی جس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کو نہ ماننا حقیقت میں رب کا انکار ہے اور بات بھی ظاہر ہے اس لئے کہ رب تعالیٰ کی صفت ہے رب الطمین جہانوں کا رب اور رب وہی ہے جو بندوں کی ظاہری اور پوشیدہ دینی اور دنیوی ضرورتوں کو پورا فرما دے‘ دنیوی ضرورتوں کے لئے ماں‘ باپ‘ طبیب اور غذائیں‘ دوائیں‘ عمدہ پھل‘ زمین و آسمان وغیرہ پیدا فرمائے اور دینی رہبری کے لئے انبیاء اور اولیاء کرام علیہ السلام علماء و مشائخ اور قرآن و حدیث نیک اعمال اور وقفے وغیرہ دنیا کو عطا فرمائے اب جو جو شخص کتب یا نبی کا انکار کرتا ہے۔ وہ گویا یہ کہتا ہے کہ رب نے ہماری دینی پرورش نہ فرمائی۔ خدا کی ربوبیت کا انکار ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا وہی معتقد ہے جو مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

آیت نمبر ۳۱۔ ”الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ“ (بارہ ۴ سورہ اعراف رکوع ۱۹) (۱۰)

ہوں۔ جس نے موسیٰ پر توریت نازل فرمائی کیا تو نے توریت میں دیکھا ہے۔ کہ ”لَنْ أَلْزَمَ يَبْغِضُ الْجَبْرَ السَّمِين“ (یعنی خدا تعالیٰ موٹے عالم کو دشمن رکھتا ہے) کہا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو موٹا عالم ہے توریت کے حکم سے تو خدا کا دشمن ہے اور اس پر وہ غصہ میں آکر کہنے لگا کہ خدا نے کسی بشر پر کچھ نہیں اتارا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا آیا کہ ان کم بخنوں نے خدا کی قدر ہی نہ جانی کہ اس کی کتابوں اور پیغمبروں کا انکار کر دیا‘ اچھا تو حضرت موسیٰ پر توریت کس نے اتاری تھی سارے یہودی مالک کی یہ بات سن کر مالک سے براہم ہو گئے یا تو تعظیم سے لائے تھے یا اس کو جھڑکنے لگے اور اس عمدے سے اس کو علیحدہ کر دیا (مدارک و خازن)

اس میں چند طرح سے حضور علیہ السلام کی صفت معلوم ہوئی اولاً تو اس طرح کہ حضور علیہ السلام عالم علم لدنی ہیں۔ نہ کسی سے علم پڑھا‘ نہ کسی عالم سے فیض لیا مگر مناظرہ کا طریقہ ایسا نہیں اختیار فرمایا کہ پرانا مشاق بھی اس طریقہ پر سر جھکا دے گا یعنی دلیل شروع ہونے سے پہلے ہی ثابت کر دیا کہ تو اپنے ہی مذہب کے اعتبار سے بے دین ہے‘ تجھ سے گفتگو کیسی؟

دوسرے اس طرح کہ توریت شریف زبان عبرانی میں تھی نہ آپ نے کسی سے توریت پڑھی اور نہ زبان عبرانی کسی سے سیکھی۔ مگر قرآن اس علم کے کہ توریت کی آیت پر بھی نظر ہے اور زبان عبرانی پر بھی عبور ہے۔

حضرات انبیاء کرام علیہ السلام واقف ہی پیدا ہوتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی عرش پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا پڑھ لیا اور پوچھا کہ خدایا یہ کس بزرگ کا نام ہے‘ جو حیرے نام کے ساتھ لکھا ہے؟ فرمایا اے آدم یہ ان کا نام ہے کہ اگر ان کی پیدائش منظور نہ ہوئی تو آپ کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔

حضرت آدم علیہ السلام نے پیغمبر پڑھے لکھا ہوا کلمہ کیسے پڑھ لیا۔ پڑھا اور نبوت سے (مدارج) قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ

مَا رَانَ مَدَحْتُ مُحَمَّدًا مَقَالَتِي
لَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ

(میں نے اپنے کلام سے حضور علیہ السلام کی تعریف نہیں کی بلکہ اپنے کلام کو ان کے پاک نام سے قتل تعریف بنا لیا۔)

یابی کے معنی ہیں غیب کی خبر دینے والا اور واقعہ ہے۔ کہ حضور علیہ السلام نے جنت و دوزخ کی قیامت کی 'قیامت تک کے ایک ایک واقعہ کی خبریں دیں۔ یہ غیب ہی کی خبر ہے پھر فرمایا گیا امی 'امی کے چند معنی ہو سکتے ہیں۔ ام کہتے ہیں ماں کو 'اور صل کو' یا تو اس کے معنی ہیں ماں والے امی 'دنیا میں ہر آدمی ماں والا ہوتا ہے' مگر جیسی ماں اللہ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی 'ایسی ماں دنیا میں کسی کو نہ ملی۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی ماں گزریں مگر جیسے کہ سید الانبیاء بے مثل ہیں 'ان کی والدہ رضی اللہ عنہا بھی بے مثل۔

وہ کنواری پاک مریم وہ حنفیہ کا دم عجیب شان اعظم مگر آمنہ کا جلیا وہی سب سے بڑھ کر آیا جو سیپ اپنے پیٹ میں قیمتی موتی رکھتی ہے وہ سیپ بھی قیمتی ہو جاتی ہے تو جو مبارک ماں اپنے پاک پیٹ میں اس درپکا کو رکھے وہ کیسی مبارک ہوگی۔ دوسرے معنی ہیں بے پردے یعنی والدہ کے پیٹ سے عالم پیدا ہوئے کسی سے پردھا لکھا نہیں۔

خاک و بروج عرش منزل ای و کتب خانہ در دل ای و دقتہ دن عالم بے سایہ و سائبان عالم حضور علیہ السلام بے سایہ ہیں 'مگر تمام دنیا پر آپ کا سایہ ہے' تیسرے معنی ہیں ام القیوی یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے 'چوتھے معنی ہیں امی یعنی تمام عالم کی اصل' یہ تمن تو حضور علیہ السلام کے القاب تھے اب آپ کے چہ وصف بیان فرمائے گئے وہ توریت و انجیل میں لکھے ہوئے ہیں۔ علماء یہود جو اسلام لائے اور طرف مصلحت سے

جو غلامی کریں گے اس رسل بے پردے 'غیب کی خبر دینے والے کی جیسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا اور ستمی چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا اور ان پر سے بوجھ اور گے کے پھندے اتار دے گا جو ان پر تھے۔

اس آیت کریمہ میں حضور علیہ السلام کے بہت سے اوصاف کا ذکر فرمایا گیا ہے نہایت ہی خوبی سے تو یہ آیت ایک نعت نہیں بلکہ نعتوں کا مجموعہ ہے۔ لول تو اس میں حضور علیہ السلام کو تین لقبوں سے یاد فرمایا 'نبی' رسول 'امی' رسول تو وہ ذات ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان کا واسطہ ہو 'یعنی رب سے فیض لے کر مخلوق تک پہنچا دے اور مخلوق کے گنہ اور قصور خالق سے معاف کر لے یا مخلوق کو شرک و کفر سے بچا کر خالق تک پہنچا دے اور حضور علیہ السلام میں یہ صفت کمال درجہ کی موجود ہے۔ کہ عرب جیسے ملک میں جلوہ گری فرمائی اور ان میں سے کسی کو صدیق کسی کو قادیق وغیرہ بنا دیا اور نبی کے دو معنی ہیں 'یا بڑے درجے والا' واقعی حضور علیہ السلام کا وہ درجہ ہے کہ انسان تو کیا کوئی فرشتہ بھی آپ کے درجہ کو نہیں جان سکتا اللہ کو وہ جانتے ہیں اور محبوب کو اللہ ہی جانتا ہے۔

معراج میں جبریل سے کہنے لگے شہ ام تم نے دیکھا ہے جہاں تلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامیں کہنے لگے اے مہ جہیں تیری حم آقا قہا گریہ ام مہچاں درزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیز دیکری

ان لفظوں سے جو انسان کے منہ سے نکلتے ہیں حضور علیہ السلام کی جیسی چاہئے تعریف نہیں ہو سکتی ان کے فضائل تک انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا 'حضرت حسان فرماتے ہیں۔

مشرف ہوئے جیسے عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار وغیرہم، انہوں نے حضور علیہ السلام کے وہ اوصاف سنائے جو توریت شریف میں آئے، چنانچہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے توریت سے یہ اوصاف سنائے اے نبی ہم نے تم کو شاہد اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا آپ بے پردوں کے نگہبان ہیں تم میرے بندے اور رسول ہوں۔ میں نے تمہارا نام متوکل رکھا، نہ تم بد خلق ہو، نہ سخت مزاج، نہ بازاروں میں شور مچانے والے تم برائی کا بدلہ برائی سے نہ دو گے، بلکہ خطاکاروں کو معاف کر دے گا اس وقت تم کو دنیا سے نہ بلائے گا جب تک کہ تمہاری برکت سے بگڑے ہوئے دین کو سنبھال دے اور لوگ کلمہ نہ پکارنے لگیں۔ تمہاری برکت سے اندھی آنکھیں پٹیا اور ہرے کان سننے والے اور پردوں میں لپٹے ہوئے دل کھل جائیں گے۔

اسی قسم کا مضمون حضرت کعب احبار سے منقول ہے، عیسائیوں نے بہت کوشش کی کہ حضور علیہ السلام کے سارے صفات انجیل سے نکل دیں، مگر اب موجودہ انجیل میں جس میں بہت رد و بدل ہو چکا ہے۔ حضور علیہ السلام کے اوصاف اس طرح مذکور ہے۔

یوحنا کی انجیل مطبوعہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور سنہ ۱۹۳۱ء کے چودھویں باب سولہویں آیت میں ہے۔ ”میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مدگار بخشے گا جو کہ بد تک تمہارے ساتھ رہے“ یہ حضور علیہ السلام کی نصرت ہے اور خاتم النبیین ہونے کا ذکر ہے۔

اسی کتب کے اسی باب میں اسیسویں اور تیسویں آیت میں ہے۔ ”اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے۔ اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں“

اسی کتب کے باب سولہ آیت ساتویں میں ہے ”لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مدگار تمہارے پاس

نہ آئے گا۔ اگر جاؤں گا تو اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔

یہی کتب میں بہت تہرہوں آیت میں ہے۔ ”لیکن جب وہ یحییٰ سچائی کی مدح آئے گا، تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا“ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

غور کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان صفات سے موصوف علیہ السلام کے سوا کون آیا۔ دوسری صفت بیان ہوئی کہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا۔ تیسری صفت کہ منع کرتے ہیں بری باتوں سے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اچھا کام وہی ہے جس کو اچھوں کے سردار نے جائز کر دیا اور برا کام وہ ہے جس سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا۔

چوتھی صفت یہ ہے کہ ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرماتے ہیں۔

پانچویں صفت یہ ہے کہ بری چیزیں ان پر حرام فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حلال و حرام کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع یعنی صاحب شریعت اور مالک شریعت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بہت سی احادیث وارد ہیں۔

دوسرے یہ کہ بنی اسرائیل پر ان کے گناہوں کی وجہ سے بعض اچھی چیزیں حرام کر دی گئی تھیں جیسے کہ جانوروں کی چربی وغیرہ، حضور علیہ السلام کی برکت سے وہ حلال ہوئیں۔ اسی طرح شراب وغیرہ گندی چیزیں ان پر حلال تھیں۔ اس کو حضور علیہ السلام نے قیامت تک کے لئے ناجائز فرمایا۔

چھٹی صفت یہ بیان ہوئی کہ ان پر سے بوجھ دور فرماتے ہیں یعنی پہلے سخت احکام تھے جس سے انسانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ مثلاً مال کا چوتھائی حصہ زکوٰۃ میں دینا، وضو کی جگہ تیمم کر سکتا، نماز صرف عبادت خانوں میں ہونا اور جگہ نہ ہو سکتا، قیمت کا مل حلال نہ ہونا، جسم یا کپڑے پر ٹپاکی لگ جائے تو اس کو جلا دینا یا کٹ ڈالنا وغیرہ، یہ

تمام احکام بنی اسرائیل پر تھے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی برکت سے یہ تمام مصیبتیں دور ہوئیں اور اب ذکوہ میں چالیسواں حصہ واجب ہوا، اس میں بھی بہت سے آسمائیں کر دی گئیں، اگر وضو ناممکن ہو تو تیمم کر لو، جہاں چاہو نماز پڑھ لو، مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ یہ تمام آسمائیں اور برکتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ سے ہیں۔

آیت نمبر ۳۲- ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا“ (پارہ ۹، سورۃ الاعراف، رکوع ۲۰) (تم فرماؤ کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے۔ اس میں ارشاد ہوا کہ اے محبوب! تم سب لوگوں سے کہہ دو چاہے وہ عیسائی ہوں یا موسلمانی، پارسی ہوں یا مجوسی، مشرقی ہوں یا مغربی، جنوبی ہوں یا شمالی کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، لہذا اب جو انسان بھی اللہ کا بندہ ہے وہ حضور علیہ السلام کا امتی، حضرت آدم علیہ السلام کی اہلۃ اور حضور علیہ السلام کی نبوت سب کو عام ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں تمام رسل و جنات و ملائکہ سب ہی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی الانبیاء ہیں۔ اس کی تحقیق ”وَلَا تَخْذَلْهُ مَشِيقَاتُ الْبَيْتَيْنِ“ آئیہ کی بحث میں گزر چکی۔

یہ بھی خیال رہے کہ امت اس کو کہتے ہیں جس کی طرف نبی تبلیغ کے لئے بھیجے جائیں، تو پہلے انبیاء کرام خاص ملک یا کسی خاص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے کہ دوسری قوموں پر ان کی اطاعت کرنا فرض نہ ہوتا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب تشریف لے گئے تو حضرت خضر نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کا علم اور ہے اور میرا علم کچھ اور۔ اور آپ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے۔

اس کا مطلب یہ ہی تھا کہ آپ میرے نبی نہیں ہیں اور مجھ پر آپ کی اطاعت

فرض نہیں۔ میں بہت سے کاموں میں آپ کی مخالفت کروں گا، آپ سے ضبط نہ ہو سکے گا آپ مجھ سے اعتراض کریں گے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف ایک قوم کے پیغمبر ہیں لیکن اگر حضور علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام پر کرم فرماتے اور ملاقات فرماتے تو حضرت خضر کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا پڑتی۔ حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو ہماری اطاعت کرنا ہوتی۔ اب امت دو طرح کی ہے ایک تو امت دعوت دوسری امت اجابت۔ جس کو تبلیغ تو ہوئی مگر اس نے قبول نہ کیا، وہ امت دعوت کھاتی ہے اور جس نے قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ مسلمان تو حضور علیہ السلام کی امت اجابت ہیں اور کفار و منافقین امت دعوت ہیں۔ چاہے لوگ حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں یا نہ کریں امت ضرور ہیں۔

اللہ کے بندے سب ہی ہیں، مسلمان بھی اور کافر بھی، مسلمان تو مطیع بندے ہیں اور کافر نافرمان بندے مگر بندگی سے کوئی علیحدہ نہیں اسی طرح چاہے لوگ احکام قبول کریں یا نہ کریں امتی سب ہی ہیں، سب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرض ہے۔ حضور علیہ السلام کے والدین نہ تو عیسائی تھے نہ یہودی۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ علیہما السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں اور یہ حضرات بنی اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ ہاں اولادِ موحّد تھے بعد میں محمدی ہوئے، مسلمان ہوئے، کافر یا مشرک یا بت پرست نہ تھے۔ اس کی تحقیق ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَنِ اشَاءَ اللَّهُ“ آیت نمبر ۳۳- ”وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ“ (پارہ ۹، سورہ انفال رکوع ۲) (اور اے محبوب! وہ خاک جو تم نے پھینکی، تم نے نہ پھینکی) ہم نے پھینکی یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اولادِ غو کرنا چاہئے کہ اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ دوسرے اس میں نعت کس طرح ہے؟ واقعہ یہ ہوا کہ جنگ بدر جو سن ۲ ہجری میں واقع ہوئی اس میں کفار مکہ

بہت سادو مسلمان کے ساتھ مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے آئے اور اہل مدینہ کے پاس سوائے اللہ کی مدد اور رسول علیہ السلام کی برکت کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ کفار تقریباً ایک ہزار تھے اور مسلمان تین سو تیرہ۔ کفار کے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان مگر مسلمانوں کے منہ میں دن بھر روزہ اور رات میں آیات قرآن۔ کفار کے پاس تیرہ نکوار میزے بھلے مسلمانوں کے پاس خرمے کی کنکریاں، بدن پر کپڑے بھی پھٹے ہوئے اور پاؤں میں چھالے۔ کفار کے لشکر میں گلے والوں کے گلے اور ہاتھوں کے نغصے اور مسلمانوں کی طرف آیات قرآنی اور تکبیر کے کلمے، رات کے وقت کفار شراب میں مخمور، مسلمان نشہ ذکر الہی اور شراب محبت میں چور، غرضیکہ لومر شیطان اور مہر مہن کا لشکر۔

مسلمانوں کی اس ظاہری حالت کو دیکھ کر حضور علیہ السلام نے مسجد میں سر رکھ کر بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا! اس وقت روئے زمین پر تیری مہجی عہدوت کرنے والی صرف مسلمانوں کی بے سروسامان چھوٹی سے جماعت ہے۔ اگر آج تو نے ان کی ادلونہ فرمائی کہ اس جگہ شکست کھا کر ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیرا سچا نام لیا کوئی بھی نہ رہے گا۔ اور اس قدر گریہ و زاری فرمائی کہ اس جگہ کی کنکریاں حضور علیہ السلام کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں، پھر جدے سے سر اٹھایا اور ایک مٹی خاک کی لے کر لشکر کفار کی طرف پھینکی، وہ اللہ جانے ایک مشت خاک تھی یا اہتل کی کنکریاں تھیں کہ قہامی کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئیں اور وہ کافر آنکھیں ملنے ہوئے رہ گئے۔

بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو اس تھوڑی سی جماعت نے کافروں کے اس سادو مسلمان والے شکر پر ایسی فتح پائی کہ جس کا آج تک ذکر چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے سرداران قریش کفار اس جنگ میں مارے گئے اور بہت سے قید ہوئے۔

یہ تو واقعہ تھا جس کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا ہے، اب آیت کیا فرما رہی ہے؟ یہ فرما رہی ہے کہ اے محبوب! علیک السلام وہ واقعہ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

ایک مشت خاک کفار کی طرف پھینکی، اور سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، اے پیارے! تم نے نہ پھینکی، بلکہ تمہارے رب نے پھینکی تھی۔ یعنی ہاتھ تو تمہارے تھے مگر کلام ہمارا تھا۔

حضور علیہ السلام کے ایک کلام کو رب نے ایسا پسند فرمایا کہ فرمادیا تم نے یہ کلام کیا ہی نہیں تھا بلکہ ہم نے کیا تھا اس سے دو فائدے حاصل ہوئے ایک تو یہ کہ تصوف کا اعلیٰ درجہ ہے فتاویٰ اللہ، جب بندہ فتاویٰ اللہ اور ہلقی باللہ ہو جائے اور دیکھنے میں تو وہ اپنی شکل میں ہو مگر عشق الہی اس کی رگ رگ میں اس طرح سرایت کر جائے کہ اس کے ہر کلام کو رب کی طرف منسوب کیا جائے جس طرف مولانا دوم اشارہ فرماتے ہیں۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

یعنی جب وہ کلام کرتا ہے تو زبان عبد اللہ کی ہوتی ہے اور کلام اللہ کا ہوتا ہے۔

چوں روا باشدت انا اللہ از درخت

کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کلام الہی سے مشرف ہوئے کہ طور گئے تھے تو ایک درخت سے آواز تھی ”وَنُورِي مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَأْتِيَا مُوسَىٰ ابْنِي أَنَا اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ کہ اے موسیٰ! میں ہوں پروردگار عالم، تو کیا یہ درخت کی آواز تھی یا درخت کہہ رہا تھا میں اللہ ہوں؟ ہرگز نہیں بلکہ رب کا کلام تھا، درخت اس کا مظہر اسی طرح ایک کوئلہ آگ میں رکھا گیا، آگ نے ایسی تاثیر کی کہ کوئلہ بھی آگ بن گیا۔ اب جس چیز کو یہ انکار اچھو جائے جلادے، اسی طرح ایک شخص کو جن نے چھو لیا ہے اب وہ جنوں کی حالت میں جو بولتا ہے کہ میرا یہ نام ہے میں فلاں جگہ کا جن ہوں اور مجھ میں یہ طاقت ہے، کیا یہ اس آدمی کی بات ہے؟ نہیں بلکہ زبان تو اس انسان کی ہے اور جسم تو اس کوئلہ کا ہے، مگر کلام اور کلام اس کا ہے جس نے اس میں

سرائیت کی۔

یہ تو مثل تھی، اب سمجھو کہ اس درجہ میں قدم رکھ کر بعض عارفین ”انا اللہ“ یا سبحانی ما اعظم شأنی ”وغیرہ وغیرہ بول جاتے ہیں، یہ کلام ان کا نہیں ہوتا، زبان ان کی ہے، کلام کسی اور کا ہے۔ یہ ہی فرق ہے فرعون اور حضرت منصور میں کہ فرعون نے جب کہا ”انا ربکم الاعلیٰ“ (میں تمہارا بڑا رب ہوں) کافر ہوا کیونکہ وہ میں تھا اور پھر رب بنا، مگر حضرت منصور نے جب کہا ”انا الحق“ (یعنی میں حق ہوں) تب وہ اپنی انایت فنا کر چکے تھے، تو ہی تو میں فنا ہو گئے تھے۔

مگر لطف یہ ہے کہ یہاں تو منصور نے کہا ”انا الحق“ (میں حق ہوں) ”واجب القتل“ ہوئے مگر یہ ضبط مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اپنے پر اتنا قابو رکھتے ہیں کہ ہر دم ”انا العبد“ ہی فرماتے ہیں۔ میں عبد اللہ ہوں۔ ہاں رب فرماتا ہے کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تم فتانی اللہ کے اس درجہ میں ہو کہ تمہارا کلام اور کلام سب ہمارا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی صفات الہی دیکھی اور بے ہوش گئے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے قریب کہ تجلی ذات دیکھ کر بھی معراج میں تبسم ہی فرما رہے ہیں۔

موسیٰ زہوش رفت بہ یک پر توصفات

تو عین ذات سے مگری در تبسمی

رب تعالیٰ نے صرف اسی آیت میں یہ نہ فرمایا، بلکہ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ اے پیارے! جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ (سورہ فتح) ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، ان کا کلام وحی الہی ہوتی ہے۔ (سورہ نجم، پارہ ۲۷) دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ جو شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی کلام، کسی کلام یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی چیز کی توہین کرے وہ کافر ہے، کیونکہ یہ درپردہ

رب کی توہین ہے۔ اگر کوئی شخص صدہا سال تک عبادت کرتا رہے، متقی ہو، توہین کر دے تو اس کی تمام عبادات ضبط ہو گئیں اور وہ مرتد وہ کافر ہو گیا۔ (دیکھو فناء شریف اور روحانکار وغیرہ) بلکہ دیکھو قرآن مجید ”أَنْ نَحْبُطَ عَمَلَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ“ ”مولیٰ تعالیٰ اس بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے آمین۔“ ”وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمۃ وھوا لرحم الرحمین“

آیت نمبر ۳۴۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ“ (پارہ ۹، سورہ انفال رکوع ۳) (اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کے بلائے پر حاضر ہو، جب رسول تم کو اس چیز کے لئے بلائیں جو تم کو زندگی بخشنے۔)

یہ آیت کریمہ نعت پاک محبوب علیہ السلام کے پھولوں کا ایک گلدستہ ہے۔ اس میں بہت طریقوں سے حضور علیہ السلام کی نعت شریف ثابت ہے۔ لولا تو اس طرح کہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس بارگاہ میں رہنے کا ادب سکھایا، خود حضور علیہ السلام سے نہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنا ادب سکھاؤ، بلکہ خود رب نے سکھایا کہ اے مسلمانو! اس درگاہ میں رہنے کا ادب یہ ہے کہ اگر تم کو کسی وقت ہمارے محبوب پکاریں تو تم کسی حال میں بھی ہو، نماز میں ہو، کسی وعیفہ میں مشغول ہو یا گھر کے کسی کام میں ہو، جس حال میں ہو تمام کام ہار چھوڑ کر فوراً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو جاؤ۔ بالکل دیر نہ لگاؤ۔ اب صحابہ کرام کا عمل دیکھنا چاہئے کہ انہوں نے کس طرح اس پر عمل کیا؟ ایک صحابی اپنی بیوی سے جملع کر رہے تھے کہ دروازے پر حضور علیہ السلام نے آواز دی اسی طرح بغیر انزال کے اپنی بیوی سے علیحدہ ہو کر فوراً حاضر بارگاہ ہو گئے فرمایا ”لعلنا اعجلنک“ (شاید ہم نے تم کو جلدی ڈال دیا) عرض کیا کہ ہاں، فرمایا جاؤ غسل کر لو (دیکھو طہلوی باب الغسل) اس

سے یہ مسئلہ فقہاء ثابت کرتے ہیں کہ جو شخص عورت سے جماع کرے اور بغیر انزال طبعہ ہو جائے اس پر غسل واجب ہے۔ حضرت حنظلہ غیل ملائکہ کا نکاح ہوا پہلی رات تھی۔ بیوی کے پاس گئے ابھی غسل نہ کیا تھا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا کہ چلو جنگ کے لئے، بغیر غسل کئے ہوئے گئے اور وہیں شہید ہو گئے۔ جب تمام لاشوں سے ان کی لاش نکال گئی تو ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اس لئے ان کو غیل الملائکہ کہتے ہیں۔

حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضور علیہ السلام نے آواز دی، جلدی سے نماز کو پورا فرما کر حاضر ہوئے۔ ارشاد فرمایا کہ حاضری میں دیر کیوں ہوئی؟ عرض کیا نماز میں تھا، فرمایا کہ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی۔ "اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاکُمْ" جس سے معلوم ہوا کہ نمازی پر لازم ہے کہ نماز چھوڑ کر حضور علیہ السلام کے بلانے پر حاضر ہو جائے۔ جو خدمت فرمادیں اس کو پورا کرے، پھر بھی نماز ہی میں ہے۔ (دیکھو تفسیل شرح بخاری کتاب التفسیر سورہ حجر) اور یہ بات ہے بھی ٹھیک، کیونکہ اگر اس نمازی نے کلام کیا تو کس سے کیا؟ ان سے کیا جن کو نماز میں سلام کرنا واجب ہے۔ "السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّهَا النَّبِیُّ" اگر کسی اور کو سلام کرتا تو نماز جاتی رہتی۔ اگر کعبہ سے سینہ پھرتا تو کس طرف پھرتا؟ اور جو کعبہ کے بھی کعبہ ہیں۔

اور پوائے ہیں ہوتے ہیں جو کعبہ پہ ٹار

شع اک تو ہے کہ پوائے ہے کعبہ تیرا

اگر چلا تو کدھر چلا؟ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو عین عبودیت ہے۔ پھر نماز کیوں جائے۔ اگر نماز میں کسی کا وضو جاتا رہے تو اس کو جائز ہے کہ پانی کی طرف جائے، چلے بھی کعبہ سے، سینہ بھی پھر جلوے، عمل کثیر بھی کرے مگر نماز ہی

میں رہتا ہے تو حضور علیہ السلام رحمت الہی کا دریا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جانا نماز کو کیوں فاسد کرے؟

اگر "امنوا" کے معنی کئے جائیں، کہ اے مشیق کے دن ایمان لائے والو تو اس امر میں کفار بھی داخل ہیں بلکہ ساری مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت واجب ہے۔

ارشاد ہوا، سورج لوٹا پایا جو اشارہ چاند چڑا

بول رم جہم رم جہم برسا جب حکم حبیب خدا پایا

سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی (دیکھو مشکوٰۃ باب المعجرات) درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے پر آگئے، بیان عظمت کے لئے یہ آیت قرآن میں باقی رکھی گئی ورنہ اب ظاہری دعوت نہیں ہے یا بلا واسطہ بلانا مراد ہے۔

مسئلہ: چند صورتوں میں نماز توڑ دینا جائز ہے اگر نمازی نماز میں اپنا چار آنے کا نقصان ہوتا دیکھے تو نماز توڑ سکتا ہے، کسی مسلمان کی معیبت دور کرنے کے لئے نماز توڑ سکتا ہے، نمازی نے دیکھا کہ نابینا کنوئیں میں گرا جا رہا ہے تو نمازی نماز توڑ کر اس کو ہٹا لے، اگر نفل نماز میں اس کو مل پکارے اور مل کو خبر نہ ہو کہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے تو نمازی نماز توڑ کر اس کو جواب دے، کسی نے فرض نماز تہما شروع کی تھی کہ جماعت کی تکبیر ہو گئی یہ نماز توڑ کر جماعت میں شریک ہو جائے۔ (روح البیان یہ ہی آیت اور شامی جلد اول باب اور اک الفریضہ) مگر ان تمام صورتوں میں نماز قضا کرنی ہوگی۔

لطیفہ: رب تعالیٰ نے دو بلانے والوں کا ذکر فرمایا، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ ظاہر ہے کہ بلا واسطہ اللہ تو کسی کو پکارتا نہیں اور نہ کسی کے کان میں اللہ کی آواز آئے تو لامحدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پکاریں گے۔ ان کا پکارنا خدا کا پکارنا ہے، اسی لئے آگے فرمایا۔ "اِذَا دَعَاکُمْ" کم واحد میث سے۔

اس آیت میں فرمایا گیا "لَمَّا یَحِیْیْکُمْ" (نبی کریم علیہ السلام تم کو زندگی بخشنے

ہیں جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مردہ کو زندہ کے دل کو جان کو خیالات کو زندہ فرمانے والے ہیں اور کیوں نہ ہو حضرت جبرائیل علیہ السلام گھوڑی پر سوار ہو کر غرق فرعون کے لئے گھوڑے کے آگے ہو گئے اس گھوڑی کی ٹاپ جہاں پڑتی تھی اس جگہ گھاس اگ آتی تھی۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری۔ اس نے یہ خاک اٹھالی اور غرق فرعون کے بعد یہ خاک سونے کا پھنڑا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دی تو اس سونے کے پھنڑے میں جان پیدا ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جسم لگا گھوڑے سے گھوڑے کا خاک سے اور پڑی بے جان پھنڑے کے منہ میں وہ زندہ ہو گیا۔ اسی لئے ان کو روح الامین کہتے ہیں کیوں کہ ان سے روح ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کی نظروں میں ہزار ہا جبریلی طاقتیں ہیں تو ان کے اشارے سے مردے بھی زندہ کیوں نہ ہوں؟ مثنوی شریف میں ہے۔

اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر
بہر حق سونے غریب یک نظر

مدارج النبوه میں بہت سے ایسے واقعات لکھے ہیں جن میں حضور علیہ السلام نے مردوں کو زندہ فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر حضور علیہ السلام کی دعوت تھی انہوں نے بکری ذبح کی ان کے بیٹوں میں سے ایک نے دوسرے کو ذبح کر دیا اور ذبح کر کے والد کے ڈر سے چھت پر بھاگ گیا وہاں سے پاؤں پھسلا تو گر کر مر گیا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دونوں بچوں کی نعشوں کو چھپا دیا تاکہ دعوت میں حرج نہ ہو۔ جب کھانے پر سرکار نے تشریف رکھی تو فرمایا کہ جابرا اپنے بچوں کو بلاؤ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ عرض کیا تب حضور علیہ السلام نے ان کو زندہ فرمایا اور ساتھ کھانا کھلایا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر ایک دعوت میں دسترخوان سے حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک پونچھ لیا۔ اس کے بعد جب کبھی وہ دسترخوان میلا ہو جاتا تھا تو اس کو

چلتے ہوئے تور میں ڈال دیتے تھے وہ اس میں نہ جلتا تھا بلکہ صاف ہو جاتا تھا۔ (مثنوی شریف) ایک جگہ دعوت میں حضور علیہ السلام تشریف لے گئے بکری ذبح کی گئی فرمایا کہ گوشت تو آپ لوگ کھا لو ہڈی نہ توڑنا کھانا کھا کر ان ہڈیوں کو جمع فرما کر دعا کی وہ بکری دوبارہ زندہ ہو گئی (مدارج فضل المعجزات) غرض کہ جانوروں کو انسانوں کو پتھروں کو لکڑیوں کو جان بخشی ننگریوں کو جان بخش کر کلمہ پڑھوا لیا۔ لکڑی فراق میں روئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صرف مردہ انسانوں کو زندہ کیا مگر حضور علیہ السلام نے ان بے جان چیزوں میں جان بخشی یہ ہیں معنی اس آیت کے کہ "لما یحییکم"

آیت نمبر ۳۵۔ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" (بارہ ۹ سورہ انفال رکوع ۴) (اور اللہ کا کام نہیں ان کو عذاب کرے جب تک کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان میں ہو۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کے رحمت عالم ہونے کا ذکر ہے۔ اس کا نزول اس موقع پر ہوا کہ ایک بار کفار نے دعا کی کہ خداوند اگر یہ قرآن سچا ہے اور ہم اس پر ایمان نہیں لاتے تو تو ہم پر پتھر برسا دے آسمان سے یا ہم کو عذاب میں کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب! یہ لوگ اپنی موت اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں لیکن چونکہ اے پیارے! تم ان میں ہو اور تم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور رحمت کاملہ اور عذاب میں اجتماع نہیں ہو سکتا اس لئے تمہاری موجودگی میں ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی برکت سے عذاب الہی سے امن ہے۔ دوسرے یہ کہ قیامت تک انشاء اللہ مسلمانوں پر عام عذاب نہ آئے گا جیسا کہ پہلی امتوں پر آتا تھا کہ کسی پر پتھر برسے اور کسی کو زمین میں دھنسا دیا گیا کسی قوم کو پانی میں ڈبو دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام قیامت تک مسلمانوں میں جلوہ گر ہیں۔ تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا فقط

عینہ پاک میں نہیں ہے بلکہ جمل مسلمان رہتے ہیں ان میں اسی جگہ حضور علیہ السلام بھی جلوہ گر ہیں۔ کیوں کہ عذاب وہاں نہ آئے گا جہاں کہ حضور علیہ السلام ہوں اور عذاب تو کہیں بھی نہ آئے گا تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ موجود ہیں۔ چوتھے اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بلا لئے گئے اور حضرت اوریس علیہ السلام جنت میں بلا گئے مگر حضور علیہ السلام دنیا میں زمین پر ہی جلوہ افروز رہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا کا انتظام قائم ہے، زمین سے آپ کا چلا جانا زمین والوں کے لئے مصیبت ہو جاتا (روح البیان یہ ہی مقام) پانچویں اس طرح کہ دائرہ کی بقا مرکز سے ہے۔ چکی کا چلنا اور گھومتا کیل سے ہے۔ اسی طرح آسمان کی چکی کا گھومنا مرکز عینہ پاک کی وجہ سے ہے اور جو دائرہ چکی میں کیل سے لگ جاتا ہے وہ چکی سے نقصان نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح جو انسان مرکز کا ہو گیا نقصان سے محفوظ رہا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

آیت نمبر ۳۶ ”وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ“ (بارہ، سورہ توبہ، رکوع ۷) (اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ اور رسول نے ان کو دیا اور کہتے کہ ہم کو اللہ کافی ہے، دے گا ہم کو اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، ہم کو اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت پاک ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام غنیمت کا بل تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک شخص کا نام تھا ہر قوم ابن زبیر اس نے اٹھ کر عرض کیا کہ یا محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تقسیم میں عدل و انصاف فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں بھی انصاف نہ کروں تو پھر دنیا میں انصاف کرنے والا کون ہے؟ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ مجھے اجازت ہو تو میں

اس بے دین کو قتل کر دوں؟ فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ارادہ الہی یہ ہو چکا ہے کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی، جس کی نمازیں اور ظاہری تقویٰ تمہاری نمازوں اور تقویٰ سے بڑھ کر ہو گا مگر دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر نکار سے۔ وہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن کریم ان کے گلے سے نہ اترے گا اس پر یہ آیت کریمہ مع چند آیتوں کے اتری اور فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ اللہ اور رسول اللہ علیہ السلام کے دیئے پر راضی ہو جاتے اور آئندہ کے لئے کہتے کہ ہم کو اللہ اور رسول اپنے فضل سے اور دے گا تو ان کے لئے بہتر ہوگا اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اول تو یہ کہ حضور علیہ السلام کے کسی مبارک فعل پر اعتراض کرنا کفر ہے، اسی لئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت قتل چاہی کیوں کہ مرتد واجب القتل ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام مالک و مختار ہیں کہ اگر کسی پر خاص حکم کو جاری فرمادیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا حق ہے۔ تیسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کو خدائے پاک نے علوم غیب کا علم غیب دیا ہے۔ کیونکہ نبوت کی دور بین سے ملاحظہ فرمایا کہ اس کی لولاد اس قسم کی ہوگی اور چونکہ ارادہ الہی ہو چکا ہے کہ اس سے ایسی اولاد پیدا ہو، لہذا اے عمار تم اس کو قتل نہ کرو کہ یہ ارادہ الہی کے خلاف ہے۔ چوتھے یہ کہ حضور علیہ السلام خدا کی نعمتیں دیتے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے ”إِنَّا هُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ“ (اللہ اور رسول نے ان کو دیا) تو اگر آج کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے عزت اور آبرو، ایمان، جان اور مال و دولت اللہ اور رسول نے دیئے تو شرک نہیں ہے۔ کیونکہ دینے والے سے مانگنا جائز ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”إِلَّا الْمُعْطَىٰ وَإِنَّا قَاسِمٌ“ (اللہ دینے والا ہے اور ہم بانٹنے والے۔)

حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ”سل“ (کچھ مانگ لو) عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری مانگتا ہوں۔ فرمایا اور کچھ مانگو، عرض کیا کہ یہ ہی کافی

ہے! (مکتوٰۃ باب الحمد بحدیث مسلم) اس حدیث کی شرح میں ملا علی قاری مرقات میں اور شیخ عبدالحق اشعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں حضور علیہ السلام کے قبضہ میں ہیں جس کو جس قدر چاہیں عطا فرمادیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آیت نمبر ۳۔ ”يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ
اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُمْ اِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ“ (بارہ سورہ توبہ رکوع ۸) (تمہارے سامنے
اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمیں راضی کر لیں اور اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ تھا
کہ اس کو راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔)

اس آیت میں بھی صراحہ حضور علیہ السلام کی نعت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کا شل
نزول یہ ہے کہ منافقین اپنی مجلسوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعن
کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے پاس اگر انکار کر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی
بریت ظاہر کرتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا مسلمانوں کو راضی کرنے
کے لئے قسمیں کھانے سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا، اگر ایمان دار
تھے تو ایسی حرکتیں کیوں کیں جو کہ خدا اور اس کے رسول علیہ السلام کی ناراضی کا
سبب ہوں۔ اس آیت میں چند طرح سے حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ اولاً ایک تو یہ
ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز حضور علیہ السلام کی ناراضی کا سبب ہے اس سے
بھی اللہ ناراض ہے کیونکہ منافقین نے خدا کی شان میں بکواس نہیں کی تھی، حضور علیہ
السلام کی گستاخی کی تھی۔ مگر رب بھی ناراض ہو گیا۔ دوسرے اس طرح کہ اگر غضب
رب کی آگ بجھانا ہے تو حضور علیہ السلام کو راضی کیا جائے کیوں کہ منافقین سے یہی
کہا جا رہا ہے کہ خدا اور رسول کو راضی کرو اور ظاہر ہے کہ یہ رب کے پاس تو نہیں جا
سکتے۔ تو رب کے راضی کرنے کے لئے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں ہی حاضری دیں
گے۔ تیسرے اس طرح کہ کسی نیک کام میں رسول اللہ علیہ السلام کو راضی کرنے کی

نیت کرنا اور ان کو دکھانا نہ تو ریا ہے اور نہ شرک اگر کوئی نماز پڑھنے سے یہ خیال کرتا
ہے کہ میں اللہ اور رسول علیہ السلام کو راضی کروں یعنی عہدت تو اللہ کی کرتا ہوں، مگر
اس لئے کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے اور اس میں اللہ اور رسول کی رضا ہے تو بہت
بہتر ہے۔ کیونکہ اس آیت میں دو ذاتوں کو راضی رکھنے کا حکم ہے اللہ اور رسول اللہ کو
علیہ السلام۔

روح البیان اور تفسیر خازن و مدارک میں ”وَاتَيْنَا خُلُوذًا لَّيْلًا“ کی تفسیر میں
ایک حدیث نقل کی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ
عنه سے ارشاد فرمایا کہ آج رات ہم نے تمہاری قرأت قرآن سنی تم کو تو پروردگار نے
داؤدی آواز دی ہے، حضرت ابوموسیٰ اشعری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم اگر مجھے خبر ہوتی کہ میری قرأت قرآن صاحب قرآن سن رہے ہیں تو میں اور
بھی عمدہ کر کے پڑھتا سبحان اللہ! نماز اور تلاوت قرآن اللہ کی عہدت ہے مگر ابوموسیٰ
اشعری عین عہدت میں محبوب علیہ السلام کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔

مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور علیہ السلام کی نیابت میں نماز جماعت سے پڑھا رہے تھے، درمیان نماز میں حضور
علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اسی وقت حضرت صدیق تو متقدم ہو گئے اور حضور علیہ
السلام اس ہی نماز کے امام (بخاری و مسلم وغیرہ) یہ عین نماز میں حضور علیہ السلام کی
تعظیم ہے۔

ذکر خدا جو ان سے چاہو نجلیو

واللہ ذکر حق نہیں کتنی ستر کی ہے

چوتھے اس طرح کہ حضور علیہ السلام کو راضی کرنا ایمان میں شامل ہے فرمایا گیا ہے
کہ اگر یہ مومن ہیں، اور جب ان کا نام پاک اللہ کی ہر قولی عہدت میں داخل ہے تو
ان کی رضا کیوں شامل نہ ہوگی، کلمہ میں، نماز میں، خطبہ میں، اذان میں، دعا میں، غرضیکہ

حضور علیہ السلام کا نام موجود ہے۔ حضرت حسان فرماتے ہیں۔

صَنَّمْ إِلَّا لَهُ اسْمُ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ
انْقَلَّ فِي الْخَمْسِ الْمُؤْمِنِ أَشْهَدُ

اللہ نے نبی علیہ السلام کے نام کو اپنے نام سے ملایا، کیونکہ موزن پانچوں ازانوں میں حضور علیہ السلام کا نام پاک ہی لیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلیٰ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۳۸۔ ”لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مِنْ يُحَادِدِ اللَّهِ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ“ (پارہ ۱۰، سورہ توبہ، رکوع ۸) (کیا ان کو خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور رسول کا، تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے۔ ہمیشہ اس میں رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔)

یہ آیت حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کا خطبہ ارشاد فرماری ہے اور اس میں اللہ و رسول علیہ السلام کے مخالفوں کو سخت ڈرایا جا رہا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ خدائے قدوس اور محبوب علیہ السلام کو ناراض کرنا ایک ہی حکم ہے۔ وہ کیا؟ کفر، رب کو ناراض کیا تو کافر، اور اگر محبوب کی مخالفت کی تو کافر، اگر باپ کو ایذا دے، ماں کو ستائے، تمام مخلوق کو ناراض کر دے تو اگرچہ گنہگار تو ہو گا مگر کافر نہ ہو گا لیکن اگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخالف ہے تو کافر ہے۔

شیطان کو حکم سجدہ ملا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے انکار کیا، خدا کی توحید اور خدا کے سجدے کا انکار نہ کیا تھا، بلکہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھانے والے حضرت آدم کی عظمت کا انکار تھا۔ اس کا انجام یہ ہوا کہ تمام عمر کی عبادتیں بے کار ہو گئیں اور لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا۔ یہ مخالفت کا حکم تھا لیکن رسول علیہ السلام کو ناراض کرنے کا وہیل خدائے پاک کی ناراضی سے زیادہ ہے۔ اس لئے کہ رب نے فرمایا کہ اے محبوب لدی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ لوگ کوئی بھی جرم کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آجائیں جاؤ گے اور آپ ان کی

خارش کریں تو ہم ان سے راضی ہو جاویں گے۔

خدائے قدوس کو راضی کرنے کا ذریعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی شفاعت ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ محبوب علیہ السلام ناراض ہو جائیں تو ان کو کون راضی کرے گا؟ کیونکہ شفع تو وہ ہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے

خدا جس کو پکڑے چھڑا لیں محمد ﷺ

محمد ﷺ جو پکڑیں چھڑا کوئی نہیں سکتا

یعنی اگر خدا کی پکڑ میں کوئی آجائے تو حضور علیہ السلام شفاعت سے خدائے پاک معاف کر دیتا ہے مگر حضور علیہ السلام کی پکڑ میں آیا اب کون چھڑائے۔

در مختار باب المرتدین میں ہے کہ جو شخص شان الوہیت میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ مگر توبہ کر لے تو توبہ سے معافی ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گستاخی کرے وہ کافر ہے اور اگر بعد میں توبہ بھی کرے تو بھی قتل کیا جائے گا۔ کیوں کہ وہ اللہ حق تھا اور یہ حق نبی۔ اور توبہ سے حق تعالیٰ معاف ہوتا ہے نہ کہ حق عہد۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی احکام میں حضور علیہ السلام کی توہین کرنے والے کا سخت عذاب ہے۔

مدارج النبوة میں ہے کہ ایک شخص غالباً عبد اللہ ابن ابی سرح کاتب وحی تھا، بعد میں مرتد ہو گیا اور حضور علیہ السلام پر بہت کچھ پاندھا کہ وہ قرآن اپنی طرف سے بناتے ہیں، مجھے معلوم ہے کیونکہ میں خود قرآن کا لکھنے والا ہی تھا۔ جب وہ مرا اور دفن کی گیا تو زمین نے بھی اس کی لاش نکال کر باہر ڈال دی بار بار قبر کو گمرا کر کے دفن کیا، مگر زمین نے قبول نہ کیا ہر بار باہر نکال پھینکا۔

معلوم ہوا کہ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکلا ہوا کہیں بھی امن نہیں پاتا۔ ”اعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ الْحَلِيمِ“ بریلو کے غضب سے خدا بچائے آمین۔

آیت نمبر ۳۹۔ ”خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتَزَكِّيهِمْ بِهَا“

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (پارہ ۱۱ سورہ توبہ رکوع ۱۳) (اے محبوب ان کے مالوں سے صدقہ وصول فرماؤ جس سے تم ان کو ستھرا اور پاکیزہ کرو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔)

یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی ایسی ایسی شانیں بیان فرما رہی ہے کہ سبحان اللہ! قربان جائیے، اس آیت کا شن نزول یہ ہے کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو مدینہ منورہ کے مومنین کی ایک جماعت اس میں شامل نہ ہو سکی اپنے کاروبار میں مشغولیت کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام مع مجاہدین کے واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنے جسموں کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا اور قسم کھالی کہ ہم کو حضور علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں سے کھولیں گے۔ جب حضور علیہ السلام نے ملاحظہ فرمایا تو پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہوں نے اپنے کو کیوں باندھا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ حضور ان سے یہ قصور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جملہ میں شرکت نہ کی، اب شرمندہ ہیں اور توبہ کرتے۔ فرمایا قسم رب کی! اس وقت تک ان کو نہ کھولوں گا جب تک کہ رب کا حکم نہ آئے کہ کھول دو۔ پھر ان کی توبہ قبول کی گئی اور یہ حضرات کھولے گئے۔

تب ان صاحبوں نے اپنا مال پیش کیا کہ چوں کہ اس مال میں مشغولیت کی وجہ سے ہم جہلو سے رک گئے، لہذا یہ مال بطور کفارہ حاضر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس مال کے لینے کا حکم نہیں فرمایا گیا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری (خزائن العرفان) اور فرمایا گیا کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ ان کا یہ مال وصول فرماؤ، اور ان کے لئے دعا بھی فرماؤ، کیونکہ تمہاری یاد سے ان کے دلوں کو چین ہوتا ہے آخر تمہارے ہیں اگر تم ہی ناراض ہو جاؤ، تو کس کے ہو کر رہیں؟ اور ان کو پاک فرما دو۔

اس آیت سے چند طرح سے حضور علیہ السلام کی نعمت ثابت ہوئی۔ اولاً تو اس طرح کہ لاکھ عمل کئے جائیں۔ مگر ان کی مقبولیت توجہ محبوب سے ہوتی ہے۔ صدقہ کرنا خدا کی عبادت ہے مگر قبول ہو گا بطفیل حضور علیہ السلام۔ دوسرے یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ گناہ کی معافی حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے ہوتی ہے تب ہی تو مسجد نبوی میں آئے اور حضور علیہ السلام سے اپنے آپ کو کھلانے کے خواہش مند ہوئے۔ تیسرے اس طرح کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کو ہر گندگی و گناہ وغیرہ سے پاک فرمانے والے ہیں اعمالِ صالحہ تو ذریعہ پاکی ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ تم ان کو اس صدقہ کے ذریعہ سے پاک فرما دو۔ اگر لاکھوں عبادت کی جائیں اور بارگاہ رسالت (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں قبولیت نہ ہو تو سب بیکار ہیں اور کرنے والا ویسا ہی گندا ہے۔ چوتھے یہ کہ عبادت اللہ یہ جاری ہے کہ جب کوئی بھی رحمت بھیجتا ہوتا ہے تو رب تعالیٰ محبوب سے فرماتا ہے کہ پیارے تم یہ ہم سے ان کے لئے مانگو تب ہم بھیجیں۔ اس لئے فرمایا گیا ہے کہ تم ان کے حق میں دعا کرو۔

تیری رضا حلیف قضا و قدر کی ہے
وہ اس پر بھی قادر تھا کہ بغیر دعائے محبوب نازل فرماتا مگر نہیں بلکہ فرماتا ہے کہ تم دعا کرو تو ہم رحمت کریں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ہر جمعہ اور دو شنبہ کو تمام عالمہ اعمال ہماری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کے لئے دعا فرماتے ہیں اب بھی یہ اعمال کی پیشی کس لئے ہوتی ہے؟ اسی لئے کہ قبول کی شرط دعائے محبوب ہے۔ پانچویں اس طرح کہ صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام کی دعا سے چین آتا تھا۔

ان کا مبارک نام بھی بے چین دل کا چین ہے
جو مریض لا دوا اس کی دوا یہ ہی تو ہیں
انسان تو پھر بھی عقل رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام سے تو اونٹ، ہرن، اور سوکھی لکڑیاں چین پاتی ہیں۔
حنانہ ستون فراق میں رویا، اونٹ نے مالک کی شکایت کی، ہرنی شکاری کے جل میں پھنس
گئی اس نے حضور علیہ السلام سے شکایت کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں۔ اگر کچھ دیر
کے لئے اجازت مل جائے تو بچوں کو دودھ پلا کر ابھی حاضر ہوتی ہوں۔ دیکھو مشکوٰۃ
شریف اور ہرنی کا واقعہ دیکھو شرح دلائل الخیرات حزب دوم یوم سہ شنبہ۔ غرضیکہ آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تمام مخلوق کے دل کا چین ہے۔ جس کو ان کے
نام سے چین نہ آئے وہ اپنی فطرت سے مگر گیا۔ جیسے کہ بخار والا میٹھی چیز کڑوی محسوس
کرتا ہے۔

آیت نمبر ۳۰۔ ”لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَاعَنْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ“ (پارہ ۱۱، سورہ توبہ،
رکوع ۱۶) (بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا
مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ تمہاری بھلائی کے بت چاہنے والے ہیں، مسلمانوں پر بہت
کرم والے مہربان ہیں۔)

یہ آیت کریمہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی نعت گوئی کا گنجینہ ہے۔ اس میں حضور
علیہ السلام کے میلاد پاک کا ارشاد ہوتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا
ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے۔ تمام لوگ حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا جانتے تھے۔ پر جانی
ہوئی چیز کو کیوں بیان فرمایا؟ اس لئے کہ ولادت کا ذکر ہوا، اور حضور علیہ السلام کی عزت
کا اظہار اور پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی امتوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے آنے کی بشارت دی تھی۔ معلوم ہوا کہ میلاد پاک سنت الہیہ اور سنت انبیاء ہے۔

اس آیت میں حضور علیہ السلام کے چھ وصف بیان ہوئے، ۱۔ رسول ۲۔ تم میں
سے ۳۔ ان پر تمہاری تکلیف بھاری پڑتی ہے، تم پر ۴۔ حریص ہیں، مسلمانوں پر ۵۔
رؤف ۶۔ رحیم ہیں۔

رسول کی تشریف آوری ماننا اسی پر تو ایمان کا دارودار ہے، بشر یا اپنا مثل اور
بھائی ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ابولسب نے بتجبا ہونے کی وجہ سے ولادت کی
خوشی منائی، اور ابو طالب نے بھی اسی رشتہ کی وجہ سے خدمت کی۔ اگر رسول ہونے کی
وجہ سے یہ کام کرتے تو مسلمان اور صحابی ہوتے۔ اس لئے یہاں رسول فرمایا گیا۔

یہاں رسول فرمایا اور آیت معراج میں بَعْبِلِہ فرمایا کیونکہ حضور رب کی بارگاہ میں
شان بندگی سے حاضر ہوئے۔ ہمارے پاس پیغمبری کی شان سے تشریف لائے گئے، بندے
ہو کر آئے، رسول نور برہن، نعت اللہ ہو کر، موقع کے مطابق القاب بولے جاتے ہیں
جو شخص انہیں بندہ کہہ کر پکارے وہ ایسا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو بیٹا کہہ کر پکارے، یا
تو رسول اللہ کے معنی ہیں بڑا رسول یا وہ رسول یعنی میثاق والا پیغمبر ”مَنْ أَنْفَسَكُمْ“
میں دو قراتیں ہیں ایک توف کا زبر اور دوسرے ف کا پیش۔ اگر زبر پڑھا جائے تو معنی
ہوں گے تم میں سے نفیس ترین اور بہترین جماعت میں آئے۔ اور واقعہ ہے کہ تمام دنیا
میں عرب افضل، عرب میں سے قریش بہتر، اور قریش میں بنی ہاشم بہتر، حضور علیہ السلام
بنی ہاشم میں پیدا ہوئے اسی طرح تمام زبانوں میں عربی زبان بہتر کیونکہ عربی میں قرآن آیا
اور بعد موت کے زبان عربی ہے۔ جنت والوں کی زبان عربی اور حضور علیہ السلام کی
زبان بھی عربی ہے۔

نیز تمام دنیا کے شہروں میں مکہ معظمہ اعلیٰ شہر، وہی حضور علیہ السلام کا ولادت گاہ،
اسی طرح تمام نسبوں میں حضور علیہ السلام کا نسب پاک نہایت پاک اور ستھرا از آدم تا
حضرت عبداللہ کوئی زانی نہ مکررا۔ حضور علیہ السلام ہر زمانہ میں بہترین لوگوں کی
پیشانیوں میں جلوہ گر رہے جیسا کہ مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین کی پہلی حدیث میں
ہے۔

اسی طرح حضور علیہ السلام کے سارے آباء اجداد میں از آدم تا حضرت عبداللہ
کوئی بھی مشرک اور بت پرست نہ مکررا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر نہیں

بلکہ تاریخ ہیں، اور قرآن میں ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد فرمایا۔ معنی چچا اسی طرح حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا "اَبْنُ اَبی وَابَاکَ فِی النَّارِ" (یعنی تمہارا اور میرا باپ جہنم میں ہے۔) اس میں بھی ابی سے مراد چچا ابو طالب ہیں۔

مکتوبہ باب زیارت القبر میں ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی والدہ طاہرہ آمنہ خاتون کے مزار پاک پر گئے اور بہت روئے اور فرمایا کہ ہم نے والدہ کی قبر کی اجازت چاہی مل گئی مگر اجازت چاہی کے والدہ کے لئے دعائے مغفرت کریں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ معاذ اللہ وہ مومنہ نہ تھیں مگر یہ قول صحیح نہیں، اس لئے کہ رونا تو والدہ کے فراق میں ہے اس سے ان کا کفر ثابت نہیں ہوتا، اور مغفرت کی دعا سے رب کا منع فرماتا وہ اس لئے ہے کہ دعائے مغفرت گنہگار کے لئے کی جاتی ہے اور وہ گنہگار نہیں ہیں اسی لئے بچے کے جنازے کی نماز میں اس کو دعا نہیں کرتے۔ گنہگار تو وہ ہو جس کے پاس نبی کے احکام پہنچیں اور وہ ان کے خلاف کرے۔ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ خاتون نے حضور علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ نہ پایا، اور پہلے پیغمبروں کے دین بدل چکے تھے، ان کی تعلیم غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ کس پر عمل کرتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بے گنہ تھیں۔ اور دعا گنہگار کے لئے ہوتی ہے اگر معاذ اللہ وہ کافر ہوتیں تو حضور علیہ السلام کو ان کی قبر کی زیارت کی اجازت نہ ملتی۔ کیونکہ کفار کی قبروں کی زیارت کرنا بھی حرام ہے۔ قرآن فرماتا ہے۔ "لَا تَقُمْ عَلٰی قَبْرِہٖ اِنَّہُمْ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ" (اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کفار و منافقین کی قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے بھی نہ ہوں انہوں نے اللہ و رسول کا کفر کیا ہے۔

بہر حال یہ ماننا ہو گا کہ حضرت آمنہ و عبداللہ مومن تھے کافر نہ تھے۔

ایک تحقیق یہ رہ گئی کہ آخر وہ کس دین پر تھیں؟ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ان

کی زندگی میں اسلام دنیا میں نہ آیا تھا اور دوسرے انبیاء کے دین مٹ چکے تھے، ان کو اصحابِ فترۃ کہتے ہیں، ان کے لئے صرف توحید کا عقیدہ یعنی بت پرستی نہ کرنا اور اللہ کو ایک ماننا کافی تھا۔

حضرت آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ بھی ان ہی میں سے تھے اور اسی پر ان کا انتقال ہوا پھر حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے ان دونوں صاحبوں کو زندہ فرما کر ان کو مشرف باسلام کیا۔ لہذا اب اس کے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی نے رسالے لکھے ہیں اور اعلیٰ حضرت مولانا مولوی احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ نے ایک کتب لکھی شمول الاسلام لاباء الکرام

جس مچھلی کے شکم میں یونس علیہ السلام رہے، اس مچھلی کا شکم عرش سے افضل، کیونکہ اس میں ایک نبی کو معراج ہوئی۔ مشنوی میں ہے

شَنُّ مَنْ بَلََا وَ شَنُّ اَوْ نَشِیْبِ
زَانِکَ قَرَبَ حَقِّ بَرِّیْ اِذَا صَا حَبِیْبِ

اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ تمام پیغمبروں کے صحابہ سے افضل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تمام پیغمبروں کے گھر والوں سے بڑھ کر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پاک تمام زمانوں سے افضل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پاک کا دن یعنی دو شنبہ بعض اماموں کے نزدیک تمام دنوں سے بہتر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پاک کا مہینہ ربیع الاول سال کے بہت سے مہینوں سے افضل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کی وہ زمین جس سے جسم شریف ملا ہوا ہے، کعبہ معظمہ اور فرش و عرش و کرسی سے افضل۔ دیکھو شاہی باب الحج۔

غرضیکہ جس چیز کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو گئی وہ افضل، فقہانے ایک بحث کی ہے کہ تمام پانیوں سے کون سا پانی افضل ہے۔ بعض نے کہا ہے آب زمزم مگر بعض فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر وہ پانی ہے جو ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے

ایک پیالے میں ہاتھ رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ یہ پانی تمام پانیوں سے افضل ہے، کیونکہ زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے پیدا ہوا اور یہ پانی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے۔ اسی طرح جس کھانے میں حضرت جابر کے یہاں حضور علیہ السلام نے اپنا منہ کا لعاب ڈال دیا وہ کھانا تمام کھانوں سے افضل ہے۔ دوسری قرأت میں ہے۔ ”انفسکم“ یعنی ف کا پیش تو اس کے معنی ہوئے، تمہارے نفسوں میں سے۔ معنی تم میں سے نبی آئے یعنی یہ نبی فرشتوں یا جنت یا غیر عرب میں نہ آئے بلکہ انسانوں میں آئے جس سے قیامت تک نسل انسانی فخر کرے گی اور عرب میں تشریف لائے جس سے کہ عرب تمام میں ممتاز ہو گیا یا یہ مطلب کہ ان کا آنا تم میں ایسا ہے جیسا روح کا آنا قلب میں کہ ہر وقت جسم میں رہتی ہے مگر نگاہ سے غائب، اسی طرح اے مسلمانو وہ تمہارے دل میں رہتے ہیں تمہارے خیال میں ہیں، مگر نگاہوں سے غائب ہیں۔

آنکھوں میں ہیں لیکن مثل نظریوں دل میں ہے جیسے جسم میں جاں ہیں مجھ میں ولیکن مجھ سے نہاں اس شان کی جلوہ نمائی ہے اب جو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری مشقت ان پر بھاری ہے یعنی تمہاری تکلیف سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا مطلب بالکل ظاہر ہو گیا کہ جب وہ تم میں ایسے آئے جیسے کہ قالب میں جاں تو جسم کے ہر عضو کی تکلیف سے روح کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح ہر مسلمان کی تکلیف سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کے ہر حال میں، ہر وقت خبردار ہیں ورنہ ہماری تکلیف سے ان کو بے چینی کس طرح ہو سکتی ہے؟

”جاء کم“ سے معلوم ہوا کہ تمام جگہ حضور علیہ السلام تشریف لائے حاضر و ناظر ہونا ثابت ہوا اور یہاں یہ نہ فرمایا گیا کہ کہیں سے تشریف لائے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سے آئے جہاں کہ کہیں بھی نہیں یعنی لامکان سے آئے، مکان میں آئے قرب حق

سے آئے اور قرب حق میں لامکانوں میں رہے۔

نکتہ:- رب خود چھپا رہا مگر محبوب کو بھیج دیا کیونکہ ظاہر پر مخالف و موافق کی نگاہ پڑتی ہے اور اغیار کو دکھانا منظور نہیں۔

مشتوق عیاں بے مکرر بر تو لیکن

اغیار ہی بے بند ازیں بستہ حجاب است

ذاتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمتِ الہی کے لئے وحل کی مثل ہے کہ کام تو رب کا کرتے ہیں مگر اس پر مصائب خود جھیلتے ہیں۔ رب نے پردہ سے یہ تو فرما دیا کہ جو میرے حبیب کو ایذا دے گا اس سے بدلہ لوں گا۔ مگر ظاہر نہ ہوا ”حریم ص علیکم“ کے معنی یہ ہیں کہ کوئی تو اپنی اولاد کے آرام کا حرص ہوتا ہے، کوئی اپنی عزت کا کوئی پیسہ کا کوئی کسی اور چیز کا، مگر محبوب علیہ السلام نہ اولاد کے نہ اپنے آرام کے تمہارے حرص ہیں، اسی لئے ولادت پاک کے موقع پر ہم کو یاد کیا، معراج میں ہماری فکر رکھی، بروقت وفات ہم کو یاد فرمایا، قبر میں جب رکھا گیا تو عبد اللہ ابن عباس نے دیکھا کہ لب پاک مل رہے ہیں۔ غور سے سنا تو شفاعت ہو رہی ہے۔ رات رات بھر جاگ کر امت کے لئے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں کہ خدایا! اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو عزیز اور حکیم ہے۔

قیامت میں سب کو اپنی اپنی جاں کی فکر ہو گی مگر محبوب علیہ السلام کو جہاں کی، سب نبی نفسی فرمائیں اور محبوب علیہ السلام امتی امتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۴۱۔ ”قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ“ (بارہ سورہ یونس رکوع ۱۱) (تم فرماؤ کہ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آگیا)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے۔ اس لئے کہ اس میں

فرمایا ہے کہ تمہارے پاس حق آیا۔ حق سے مراد یا تو قرآن ہے یا دین اسلام اور یا خود حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ۔ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے اسماء میں سے ایک نام حق بھی ہے۔ دوسرے یہ کہ سب تو حق پر ہوتے ہیں اور حضور علیہ السلام سرِ حق ہیں۔ جس نے ان کو دیکھا حق کو دیکھا اور تو مومن ہیں مگر حضور علیہ السلام ایمان ہیں اور تو عارف ہیں مگر حضور علیہ السلام عرفان ہیں اور تو عالم ہیں مگر حضور علیہ السلام سرِ عالم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حالات جانتا علم ہے۔

ریاض نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں ترے رہنا عجلت اس کو کہتے ہیں۔

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَسَلَّم

آیت نمبر ۴۲۔ ”اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ“ (بارہ ۳۳ سورہ رعد ۴)

(خبردار اللہ کے ذکر سے دل چین میں آتے ہیں۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو دل کی بے قراری اور بے چینی کا علاج بتایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے کہ ذکر اللہ سے دل چین پاتے ہیں۔ ذکر اللہ سے مراد یا تو اللہ کی ذات ہے یا ذکر اللہ سے مراد حضور علیہ السلام ہیں کیوں کہ ذکر اللہ حضور علیہ السلام کا نام پاک بھی ہے۔ دیکھو دلائل الخیرات حزب اول۔ اگر پہلے معنی کئے جائیں تو معلیٰ یہ ہوں گے کہ اللہ کی یاد سے دل کو چین آتا ہے اور اس لئے کہ اکثر اوقات دل کی بے چینی اور بے قراری گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مولانا دوم فرماتے ہیں

ہرچ آید بر تو از ظلمات و غم ایں رہے پاک و مستغنی ست ہم

اے نہ آید از پے مع ذکوۃ و زنا اند بلا اندر جہات

قرآن کریم فرماتا ہے۔ ”وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ“ (جو تم کو مصیبت پہنچی وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی

سے ہے اور رب تو بہت کو معاف فرماتا ہے) اور اللہ کی یاد گناہوں کے لئے ایسی ہے جیسا کہ پلیدی کے لئے دریا کا پانی کہ جہاں گندی چیز کو دھویا پاک ہو گئی اسی طرح گناہوں کا میل اور گندی اللہ کی یاد سے دور ہوتی ہے گناہ معاف ہوئے اور غم دور ہوئے مولانا فرماتے ہیں

ذکر حق پاکِ ست چوں پاکِ رسید

رخت سے بندہ بھوں آید پلید

اسی لئے اسلام نے ہر مصیبت کے وقت اللہ کی یاد کا حکم دیا ہے، بارش نہ ہو تو نماز استسقاء پڑھو سورج یا چاند گرہن لگ جائے تو نماز کسوف و خسوف پڑھو، کوئی کام کرنا ہو تو نماز استسقاء پڑھو بلکہ ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرو، بچہ پیدا ہو تو کان میں لڑان کو، بچپن میں اس کو نماز سکھو، خود بھی سویرے اٹھتے ہی نماز پڑھو، رات کے وقت نماز پڑھ کر سوؤ، مرتے وقت میت کو کلمہ سکھو، کفن پر کلمہ لکھو، قبر میں اتارو تو ”بسم اللہ علی ملہ رسول اللہ“ کہہ کر اتارو، غرض ہر حال میں رب کو یاد کرو۔

پھر اللہ کا ذکر ہر عضو کا علیحدہ ہے، آنکھ کا ذکر خوف الہی سے ہوتا ہے، قرآن کو کعبہ کو، ماں باپ کو، عالم دین کو دیکھنا ہے، کان کا ذکر اللہ کا نام و قرآن کریم سننا ہے، ہاتھ کا ذکر قرآن چھونا وغیرہ اور پاؤں کا ذکر مسجد یا مقلات حبر کہ کی طرف جانا ہے، اور ہر ذکر سے دل کو چین ہے مولانا فرماتے ہیں

گر تو خواہی زیستن یا آبد ذکر لوکن ذکر لوکن ذکر لو

ہر گدا را ذکر او سلطان کند ذکر لو بس زیور ایمان بود

(یعنی اگر تو دنیا میں آبد کی زندگی بسر کرنا چاہے تو ہر دم اس کی یاد کر، رب کا ذکر فقیر کو پوشہ کرتا ہے، رب کا ذکر ایمان کا زیور ہے۔)

مولانا نام کی چپنا کرے سارے جگ کو اپنا کرے

دوسرے اس وجہ سے بھی دل کو چین آتا ہے کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں جسم

اور روح۔ جسم تو اپنے دیس میں ہے۔ اور روح پردیسی ہے۔ کیونکہ وہ عالم ارواح کا پرندہ ہے جو اس جسم کے قید خانہ میں قید ہے اور ذکر الہی روح کے وطن کا خط ہے جب پردیس میں دیس کا خط آئے تو اس کو دیکھ کر پردیسی کو چین آتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں رب کا ذکر روح اور دل کا قرار ہے، مومن کی عزت اللہ کے ذکر سے ہے، قرآن شریف کا جزدان اور کعبہ کا غلاف اس لئے حرمت والے ہیں کہ انہیں قرآن اور کعبہ سے وصل حاصل رہا۔ اسی طرح اگر مومن کا دل اور زبان ذکر الہی کا گوارہ بن جائے تو یقیناً دنیا و آخرت، قبر و حشر میں اس کی عزت ہو، مولانا فرماتے ہیں

ہر کہ دیوانہ بود در ذکر حق
ذیر پایش عرش و کرسی نہ طبق

اور اگر دوسرے معنی کئے جائیں تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ذکر اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے چین دل کو چین ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ذکر اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ رب یاد آتا ہے قرآن فرماتا ہے۔ ”انما انت مذکر“ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ ہی اللہ کی یاد دلائے والے ہیں۔ ذکر اللہ یعنی اللہ کو یاد دلانے والے حضور علیہ السلام سے بے چین دل اس لئے چین پاتے ہیں کہ قاعدہ ہے۔ ”لِقَاءُ الْخَلِيلِ شِفَاءُ الْعَلِيلِ“ (یعنی دوست کی ملاقات بیمار کی شفا ہے۔) اور حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے محبوب ہیں۔ ضروری ہے کہ ان کا نام مسلمان کا چین ہو۔ مریض عشق کی دوا ذکر حبیب ہے۔ دوسرے اس لئے کہ حضور علیہ السلام تمام دنیا کی اصل ہیں۔ ”اَنَا نُورٌ مِنْ نُورِ اللَّهِ كُلُّ الْخَلْقِ مِنْ نُورِي“ (ہم اللہ کے نور سے ہیں اور تمام مخلوق ہمارے نور سے۔) بوستان میں سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

تو اصل وجود آدمی از نخست
وگر ہرچہ موجود شد فرع تست

اور قاعدہ ہے کہ ہر چیز کو اپنی اصل پر پہنچ کر قرار آتا ہے پردیس میں آدمی بے قرار رہتا ہے مگر وطن میں پہنچ کر قرار پاتا ہے دریاؤں کا پانی بتاتا ہے کیونکہ یہ بے وطن ہے مگر سمندر کا پانی نہیں بتاتا کیونکہ یہ اپنے وطن میں ہے حضور علیہ السلام کا ذکر اپنی اصل کا ذکر ہے، اس سے چین آتا ہی چاہئے یہ عمل مجرب ہے کہ کسی کو اختلاج قلب کا مرض ہو تو مریض اپنے دل کی جگہ پر یہ ہی آیت انگلی سے لکھ لے یا لکھوا لے اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار تلاوت کرے انشاء اللہ آرام ہو گا۔

ان کے ثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں

انسان تو صاحب عقل ہے۔ حیوانات اور پتھروں اور لکڑیوں کو حضور علیہ السلام سے چین حاصل ہوتا ہے۔ جب لکڑی فراق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روٹی تو اس کو سینہ پاک سے لگایا تو اس کو چین آگیا۔

ایک بزرگ ایک بیمار کے لئے تعویذ لکھ رہے تھے کسی بے دین نے کہا کہ یہ تعویذ وغیرہ سب کھانے کمانے کی تدبیریں ہیں، ان تعویذوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس معترض سے کہا! الو! گدھا! کتا اور تعویذ لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ معترض صاحب تو یہ سن کر غصہ میں سرخ سفید ہو گئے اور لگے بکواس بکنے۔ بزرگ نے کہا جناب آپ کو غصہ کیوں آگیا؟ میں نے تو خدا کی مخلوقات میں سے تین جانوروں کا نام لیا ہے۔ معترض نے کہا کہ کیا کسی کے دل پر اس کا اثر نہ ہو گا اور کسی کو برا نہ معلوم ہو گا۔ فرمایا کہ ان لوہی چیزوں کے نام میں تاخیر ہے کہ آپ کا حال بدل گیا۔ رب تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں تاخیر نہیں کہ اس سے بیمار کا حال بدل جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی یاد اسی شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہانہ ہے، ان کی توجہ سے فقیروں کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

داروں کو عظمت ملی اور حضور علیہ السلام کو تعلق والد اور والدہ سے ہے، تو حضور علیہ السلام کی ذات شریف سے دو گروہوں کو عظمت حاصل ہوئی۔ اسی طرح جس قدر ازواج سے نکاح فرمایا، ان ازواج کو اور ان کے اہل قربت کو قیامت تک کے لئے عظمت مل گئی۔ آج سادات کرام کو دنیا بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور قیامت تک ان کی یہ عزت رہے گی انشاء اللہ۔ اگر حضور علیہ السلام کے لولاد نہ ہوتی تو ایک خلق کو یہ عظمت کس طرح حاصل ہوتی؟ صلی اللہ علی آلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۴۴۔ "لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ" (پارہ ۱۳ سورہ حجر، رکوع ۱۵) اے محبوب (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہاری جان کی قسم بے شک یہ لوگ اپنے نشہ میں بہک رہے ہیں۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، کیوں کہ اس میں محبوب کی جان کی قسم کھائی گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے تمام قرآن مجید میں سوائے اپنے محبوب علیہ السلام کے کسی نبی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی اور نبی علیہ السلام کی جان کی قسم، ان کے شرک کی قسم، (جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہیں) ان کے زمانہ کی قسم، فرشتہ ہر چیز کی قسم ارشاد فرمائی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ محبوب اور محبوب کی ہر چیز ہی پیاری ہے۔ اور عزت والی بھی کیوں کہ یا تو قسم کھائی جاتی ہے پیاری چیز کی، جیسے کہ انسان اپنی جان کی "اولاد کی" مال کی قسم کھاتا ہے اور یا عظمت والی چیز کی جیسے کہ خدا کی قسم یا اس کی صفات کی قسم۔

مسئلہ: قسم دو طرح کی ہے۔ قسم شرعی جس پر شرعی احکام جاری ہوں جیسے کہ کفارہ وغیرہ یہ تو خدا کی ذات کی کھائی جاسکتی یا اس کی ان صفات کی جن کی قسم کھانے کا رواج ہو جیسے کہ رحیم کی قسم، زہد کی قسم یا قرآن کی قسم۔ اور دوسری قسم عرفی کہ اس پر شرعی احکام جاری نہیں ہوتے، صرف اپنی بات کی پختگی کے لئے اس کو بولا جاتا ہے جیسے مل، ہاپ، لولاد یا جان و مال وغیرہ کی قسم۔ قرآن میں جس چیز کی قسم کھائی گئی

ہر ذرہ دل بن جاتا ہے ہر چیز نظر بن جاتی ہے جس سمت وہ نظریں اٹھتی ہیں کونین ادھر ہو جاتی ہے مولانا حسن رضا خاں صاحب نے کیا خوب فرمایا ہے

رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف
رحمن خود ہے میرے طرفدار کی طرف
صلی اللہ تعالیٰ حبیبہ وسلم وبارک وسلم

آیت نمبر ۴۳۔ "وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لُؤْلُؤًا وَزَرَّيْنِ تَتَرَّبَعُونَ مَعَهُ (اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لئے بیویاں اور بچے کئے۔)

یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ کفار کہا کرتے تھے کہ اگر حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں تو ان کے ہاں بچے اور گھر ہار کیوں ہے نبی کو دنیا سے کیا تعلق، وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو اللہ ہی سے تعلق چاہئے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس میں چند طرح حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ اولاً تو اس طرح کہ حضور علیہ السلام پر تو اعتراض ہوا اور رب تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، حضور علیہ السلام کو جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے دنیاوی تعلق کو نبی کے لئے عیب قرار دیا۔ مگر آیت نے فرمایا کہ یہ تو عین کمال ہے۔ بہت سے انبیاء کرام دنیا سے تعلق رکھتے تھے بلکہ دنیا سے تعلق رکھنا ہی بڑا کام ہے کہ

ادھر اللہ سے واصل اور دنیا میں ہیں شاغل
خواص اس بزرگ کبرائے میں ہے حرف مشدد کا

اور جس جس شخص کو نبی علیہ السلام سے تعلق ہو گا وہ عزت و عظمت پا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الخیر والد کے پیدا ہوئے تو ان کی ذات سے صرف ماں کے رشتہ

ہے اس سے مقصد ہے اس چیز کی عزت و عظمت کا اظہار یا تو دنیاوی لحاظ سے یا دینی لحاظ سے جیسے کہ انجیر اور زیتون وغیرہ کی قسمیں قرآن نے کھائی ہیں کہ یہ چیزیں اپنے میں دنیاوی نفع بہت رکھتی ہیں، دنیا والے اور خاص کر اہل عرب ان کو بہت نافع جانتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام اور ان کے شہر پاک وغیرہ کی قسمیں اس لئے کھائی گئیں کہ یہ چیزیں قیامت تک دینی عظمت والی ہیں۔

آیت نمبر ۴۵- ”سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِبْنَةِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ“ (پارہ ۵، سورہ بنی اسرائیل رکوع ۲) (پاک ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جس کے گرد اگردہم نے برکت دے رکھی ہے کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سنا دیکھتا ہے)

یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے، اس میں اس عظمت کا ذکر ہے جو حضور علیہ السلام کے سوا کسی پیغمبر کو عطا نہیں ہوئی یعنی معراج۔

واقعہ معراج کے متعلق تین باتیں لحاظ میں رکھنی چاہیں۔ اولاً یہ کہ معراج کیوں ہوئی؟ دوسرے یہ کہ معراج کب ہوئی؟ اور کس طرح ہوئی تیسرے یہ کہ اس آیت میں نکلت کیا کیا ہیں؟

اول معراج میں اللہ تعالیٰ کی صدا نکلتی ہیں۔ بالکل ظاہر چار حکمتیں سمجھ آتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ تمام معجزات اور درجہات جو انبیاء کرام علیہ السلام کو علیحدہ علیحدہ عطا فرمائے گئے ہیں وہ تمام بلکہ ان سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے، اس کی بہت سی مثالیں بتائی جا چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ درجہ ملا کہ وہ کوہ طور پر جا کر رب سے کلام کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے اور حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلائے گئے تو حضور

علیہ السلام کو معراج دی گئی جس میں اللہ سے کلام بھی ہوا، آسمان کی سیر بھی ہوئی، جنت و دوزخ کا معائنہ بھی ہوا۔ غرض کہ وہ سارے مراتب ایک معراج میں طے کرا دیئے گئے۔

بمقامے کہ رسیدی نہ رسد چچ بنی
اور پھر بڑا فرق ہے کوہ طور اور عرش رسول علیہ السلام میں کہ حضرت کلیم اللہ جاتے ہیں اور محبوب علیہ السلام بلائے جاتے ہیں۔

فرق است میان آنکہ یارش دربر
با آنکہ دو چشم انتظارش بدور
طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیاں
اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے

دوسری حکمت یہ ہے کہ تمام پیغمبروں نے اللہ کی اور جنت و دوزخ کی گواہیاں دیں اور اپنی اپنی امتوں سے پڑھوایا کہ ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ مگر ان حضرات میں سے کسی کی گواہی دیکھی ہوئی نہ تھی سنی ہوئی تھی اور گواہی کی انتہا دیکھنے پر ہوتی ہے۔ تو ضرورت تھی کہ اس جماعت پاک انبیاء میں کوئی ہستی وہ بھی ہو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر گواہی دے، اس کی گواہی پر شہادت کی تکمیل ہو جائے، یہ شہادت کی تکمیل حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوئی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے ”أَنَا رَسُولُكَ شَاهِدًا“ گواہی سب پیغمبروں نے دی تھی مگر وہ اسناد تھی اور حضور علیہ السلام کی ذات پر ہوئی۔ اسی لئے حضور خاتم السین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ سنی شہادتوں کی انتہا یعنی شہادت پر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پہلے سے ہی ہو جاتی تو دیگر انبیاء نبوت سے سرفراز نہ کئے جاتے نیز حضور علیہ السلام کے بعد کسی نے نبی کی ضرورت نہیں کہ عینی گواہی کے بعد سنی ہوئی گواہی کیسی؟ تیسری حکمت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَا مِنَّا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ

بَانَ لَهُمُ الْجَنَّةُ" یعنی اللہ نے مسلمانوں کی جان و مال خرید لئے جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے جان و مال کا خریدار، مسلمان فروخت کرنے والے، اور یہ سودا ہوا حضور علیہ السلام کی معرفت سے، اور جس کی معرفت سے سودا ہوا وہ مال کو بھی دیکھے اور قیمت کو بھی۔ فرمایا گیا اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وسلم) تم نے مسلمانوں کی جان و مال کو تو دیکھا آؤ جنت کو بھی دیکھ جاؤ اور اپنے غلاموں کی عمارتیں اور پھلت و فیور بھی ملاحظہ کر لو بلکہ خریدار کو بھی دیکھ لو یعنی خود پروردگار عالم کی ذات کو بھی۔ اور لام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے، لام کا دیکھنا سب کا دیکھنا ہے۔ چوتھی حکمت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام تمام مملکت اسیہ کے بہ عطاء الہی مالک ہیں۔ اسی لئے جنت کے پتے پتے پر، خودوں کی آنکھوں میں غرضیکہ ہر جگہ لکھا ہوا ہے۔ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" یعنی یہ کہ یہ چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور محمد رسول اللہ کو دی ہوئیں۔

میں تو مالک ہی کون گا کہ ہو مالک کے حبیب
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
مرضی الہی یہ تھی کہ مالک کو اس کی ملکیت دکھا دی جائے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

(۲) معراج کب ہوئی اور کس طرح ہوئی؟ نبوت کے گیارہ برس پانچ ماہ کے بعد ۲۷ رجب کی آخری شب سوموار کی رات کو حضرت اسمانی بنت ابی طالب کے گھر سے ہوئی، خود حضور علیہ السلام کے دولت خانہ سے نہ ہوئی تاکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بغیر اجازت وہاں حاضر ہو سکیں۔ اگر حضور علیہ السلام کے دولت خانہ سے ہوتی تو جبرائیل یا تو دروازے سے پکار کر جاتے اور اجازت لے کر اندر حاضر ہوتے یا بلا اجازت اندر ہی آ جاتے اور یہ دونوں فعل ناجائز تھے۔ رب فرماتا ہے "إِنَّ الَّذِينَ يَنُؤُونَكَ مِنْ قَوْلِهِ الْحَجَرَاتُ" الایمہ نیز فرماتا ہے "لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ" (نہ تو

حضور علیہ السلام کو باہر سے پکار لینا جائز اور نہ بلا اجازت گھر میں جانا) خیال رہے کہ ملائکہ بھی مومن ہیں، حضور علیہ السلام سب کے نبی ہیں۔ نبوت کی مدت کل ۲۳ سال ہے جس کے آدھے یعنی ساڑھے گیارہ برس کے بعد بالکل درمیان میں ہوئی۔ اسی طرح ماہ رجب جو کہ سال نبوت کا درمیانی مہینہ ہے اور دو شنبہ کا دن اس معراج کے لئے منتخب کیا گیا یہ دن بھی درمیانی ہے اور امت بھی درمیانی "وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا" تو معراج بھی درمیانی ہی تاریخ و ماہ میں ہوئی۔

نکتہ: حضور علیہ السلام کی پیدائش پاک، ہجرت، مدینہ منورہ میں داخلہ، پہلی وحی، معراج اور وفات سب ہی دو شنبہ کو ہوئے۔ کیوں کہ اس دن کا نام ہے یوم الاثنین یعنی دوسرے درجہ والا دن اور حضور علیہ السلام بھی۔

ع بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر

تو دوسرے مرتبہ والا دوسرے دن میں ہر نعمت سے سرفراز فرمایا گیا (روح البیان یہ ہی آیت) اسی لئے اس دن کو فارسی میں کہتے ہیں دو شنبہ، اردو میں کہتے ہیں بدھ یعنی دوسرے دنوں کا یہ بدھ ہے۔

معراج میں کیا ہوا؟ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جو کہ بخاری و مسلم و دیگر کتب احادیث میں بیان ہوا کہ رجب کی ستائیسویں شب ہے رات کا آخری حصہ ہے۔ محبوب خدا علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنی ہمیشہ اسمانی بنت ابی طالب کے دولت خانہ میں آرام فرما رہے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام براق اور برات لے کر حاضر ہوئے، پیغام الہی لائے، محبوب کو بیدار کیا، رب کا پیغام پہنچایا، سینہ پاک کو چاک فرما کر آب زمزم سے قلب مہارک دھویا اور اس سینہ فیض مجنبنہ کو حکمت و نور سے بھر دیا۔ پھر کوڑ کے پانی سے غسل کرایا اور محبوب کو دولہا بنایا، حلہ بھشتی پہنایا، براق حاضر کیا۔ براق کو براق اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی رفتار مثل برق (بکلی) کے ہے اور یا اس لئے کہ بالکل سفید ہے۔ (روح البیان) اس کا جسم گدھے سے بڑا، اور گھوڑے سے کسی

قدر چھوٹا، جہاں تک کہ اس کی نگاہ کام کر لے وہاں تک کو ایک قدم میں طے کرے۔

تھا براقِ نبی یا کہ نورِ نظر

یہ گیا وہ گیا اور نہ ہو گیا

حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی لگام پکڑی، حضرت اسرائیل علیہ السلام پیچھے کھڑے ہوئے، ملائکہ نے چار طرف سے براق کو گھیر لیا۔ اس شان سے فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا کی سواری مکہ معظمہ سے روانہ ہوئی، آن کی آن میں بیت المقدس سامنے آیا وہاں تمام انبیاء علیہ السلام درسل و ملائکہ کو موجود پایا کہ استقبال کے لئے حاضر ہیں اور نماز کی تیاری میں امام الانبیاء کا انتظار ہے، دولہا کا پہنچنا تھا کہ سب نے سلامی ہمارا ادا کیا، تمام انبیاء علیہ السلام و ملائکہ مقتدی بن کر پیچھے صف بستہ کھڑے ہو گئے اور حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی، سبحان اللہ! کیا نماز ہے کہ انبیاء مقتدی امام الانبیاء امام پہلا قبلہ جائے نماز، ملائکہ مقربین، موزن حضرت جبرائیل نے اذان و تکبیر دی (شامی باب الاذان)

نماز اسری میں تھا یہ ہی سر عیاں ہوں معنی اول آخر

کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے

آج اول و آخر کے معنی کھلے کے خاتم السین (آخری رسول) پہلے سلطانوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ اس نماز سے فارغ ہونا تھا کہ سفر آسمان تیار تھا، وہی براق اور وہی اس کی رفتار، وہی برات اور وہی دولہا آن کی آن میں پہلے آسمان پر پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، اپنے فرزند کی بلائیں لیو، مدتوں بعد تہنابرا آئی، مرحبا کہا، پھر یکے بعد دیگرے آسمان آئے گئے گزرتے گئے، ہر آسمان پر مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ۱۱ سرے آسمان پر یحییٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام۔ چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام۔ چھٹے پر موسیٰ علیہ السلام۔ ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام زیارت سرکار

سے شرف ہوئے۔ یہاں سے گزرتا تھا کہ سدرہ سامنے آیا، یہ سدرہ حضرت جبرائیل کے لئے سدرہ بن گیا۔

بغور صد اسماء بندھا یہ سدرہ اٹھا وہ عرش جھکا

صفوف سامنے سجدہ کیا ہوئی جو اڑاں تھمارے لئے

یہ سدرہ ایک ہر کا درخت ہے، جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر اور اس کے پھل ملکہ کی طرح ہیں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قیام گاہ ہے کہ اس کے آگے ان کی پہنچ نہیں۔ سدرہ پہنچ پر حضرت جبرائیل نے آگے جانے سے معذرت کی، فرمایا کہ جبرائیل! یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ ساتھ چھوڑ دو، جبرائیل نے عرض کیا۔

اگر یک سو سوئے برتر پر فروع تجلی بسوزد پر

آگے بڑھتا ہی حضور کی شان ہے، اب میں اگر بال برابر بھی آگے جاؤں تجلیات کی تاب نہ لا سکوں، آگے پروردگار جانے یا وہ جانے والے محبوب کہ کہیں گئے، وہاں گئے کہ جہاں کہیں ہی ختم ہو چکا تھا، کب اور کہیں تو مکان اور زبان کے لئے ہے، جہاں سرکار رونق افروز ہیں وہاں نہ زمانہ ہے نہ مکان، کوئی بتائے تو کیا بتائے؟ رب نے کیا دیا، محبوب نے کیا لیا، رب نے کیا فرمایا محبوب نے کیا سنا، یا رب و محبوب میں کیا راز و نیاز ہوئے، یہ تو دینے والا اور لینے والا ہی جانتے ہیں۔ قرآن نے بھی یہ بھید نہ کھولا بلکہ یوں فرمایا کہ ”فأوحى الی عبدہ ما أوحى“ (اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی وہ کی) موسیٰ علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے طور پر جو کچھ خلوت میں فرمایا، وہ تمام قرآن کریم کے ذریعہ دنیا میں شائع کر دیا گیا، دیکھو سورہ طہ مگر جو اسرار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج میں ظاہر کئے وہ صیغہ رازی میں رکھے گئے کہ ”فأوحى الی عبدہ ما أوحى“ (اس نے اپنے بندے کو جو وحی کی وہ کی) کسی کو کیوں بتائے، ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہاں سے امت کے لئے تحفہ پچاس وقت کی نمازوں کا دن رات میں عطا ہوا، وہابی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ!

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نمازیں تو بہت ہیں، کم کرائی جائیں اب ہار گاہ رب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین سرکار کی بار بار حاضری ہوتی رہی، اور پانچ پانچ نمازیں کم ہوتی رہیں یہاں تک کہ پانچ رہ گئیں۔

یہ پانچ نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عرض پر رہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ طور پر جمل الہی دیکھنا چاہتا تھا روک دیا گیا۔ آج مجھے موقع ملا ہے کہ محبوب بار بار جمل کبریٰ کا مشاہدہ کریں اور میں ان آنکھوں سے رخ مصطفیٰ علیہ السلام کے آئینہ میں جمل الہی کی خوب دل بھر کر زیارت کروں۔

تو بدیں جمل و خوبی سر عرش گر خرائی
انہی بگو یہ آں کس کہ بگفت لن ترانی
جن آنکھوں نے دلبر دیکھا وہ آنکھیں تک لیاں
توں ملیوں تو ساجن ملیا ہن آسماں لگ پیاں

اس سفر معراج میں جنت کی سیر بھی فرمائی، اپنے غلاموں کے ہفت اور عمارتوں کا معائنہ فرمایا اور جہنم کا معائنہ فرمایا، گنہگاروں کے عذاب اور اپنے دشمنوں کے عقاب کو دیکھ کر چنانچہ ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا کہ دوزخ میں گرم پتھر کھا رہی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ ملدار ہیں جو کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ایک شخص کو ملاحظہ فرمایا کہ خون کے دریا میں کھڑا پتھر کھا رہا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ سود خور ہیں۔ ایک قوم کو ملاحظہ فرمایا، جن کی زبان اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کٹے جا رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ عالم بے عمل ہیں اور ایک قوم کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چروں اور سینوں کو ان سے زخمی کر رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ مسلمانوں کی غیبت کرنے والے ہیں، غرضیکہ ہر قوم کا حال ملاحظہ فرمایا (روح البیان) مگر یہ ملاحظہ مثل کا تھا کہ انبیائے کرام کی آنکھیں گزشتہ اور آئندہ باتوں

کو مثل حال موجودہ کے مشاہدہ فرماتی ہیں۔ ورنہ یہ سب واقعات تو بعد قیامت نمودار ہوں گے، بغیر تشبیہ اس طرح سمجھو کہ ہم کبھی خواب میں آئندہ کے واقعات بطور مثل دیکھ لیتے ہیں مگر ہماری خوابیں یقینی نہیں ہوتیں، ان حضرات کا مشاہدہ یقینی ہے۔ اسی طرح بعد موت قیامت سے پہلے میت کی روح جنت یا دوزخ کی سیر کرتی ہے۔ ارواح شہداء جنت میں جاتی ہیں، مگر یہ جانا صرف روحانی ہوتا ہے نہ کہ جسمانی اور بعد قیامت جانا جسمی ہو گا۔ برزخ کے مقابلہ میں دنیا مثل خواب ہے اور آخرت کے مقابلہ میں برزخ مثل خواب (تفسیر روح البیان) زیر آیت ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ“ (الایہ پارہ ۲)۔

اس تمام سیاحت سے جب واپس تشریف لائے تو ابھی بستر گرم تھا اور مبارک دروازے کی زنجیر حرکت کر رہی تھی یعنی تقریباً ۸۰ ہزار سال کا سفر ایک آن میں طے فرمایا، صبح کو جب اس واقعہ کی خبر دی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا حائل تقدیق فرما کر صدیق بنے۔ اور ابو جمل نے اس کی تردید کر کے زندیقی کا طوق گلے میں ڈالا۔

یہ تو مختصر واقعات معراج کا بیان ہوا۔ اب اس آیت میں کیا نکات ہیں۔ اولاً تو اس کو سُبْحَنَ الَّذِی سے شروع فرمایا گیا، جو کہ تعجب کے موقع پر بولا جاتا ہے، چونکہ واقعہ معراج بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے، اور انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ اسی لئے فرمایا کہ ”سُبْحَنَ الَّذِی“ یعنی یہ اس کے ارادے سے ہوا جو عجز سے پاک ہے، ہر طرح قادر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا اوپر کی طرف جانا، کہ آگ و زمریر سے سلامت گزر جانا، آسمانوں میں داخل ہو جانا، جنت و دوزخ کی سیر فرمانا پھر اس قدر جلد واپس آ جانا اگرچہ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے مگر رب کے نزدیک کچھ مشکل نہیں ہمارا اور نظر آن کی آن میں آسمانوں کی سیاحت کر کے فوراً واپس ہوتا ہے اور آگ و زمریر اس کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ تو لوہی سے نور کا حل ہے۔ حضرت سید عالم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سرپا نور ہیں۔ ان کے کمالات تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اس جگہ عہد فرمایا نہ رسول یا نبی وغیرہ۔ کیوں کہ آج تو مخلوق سے خالق کی طرف جا رہے ہیں آج شان رسالت کے اظہار کا وقت نہیں ہے اظہار عبدیت کا وقت ہے، عبد فانی المول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فانی اللہ کے درجہ پر فائز ہیں۔

عبد دیگر عہدہ چیزے دگر
او سرپا انتظار و منتظر

عہدہ جو رب کا انتظار کرے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں، عہدہ وہ جس کا رب انتظار فرمائے، عہدہ وہ جس کی عزت رب کی نسبت سے ہو اور عہدہ وہ اعلیٰ غلام کہ اس کی عبدیت سے مولیٰ کی عظمت ظاہر ہو، رب فرماتا ہے "هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ"

وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اکثر اقبل لے کیا خوب فرمایا

عہدہ دہر است دہر از عہدہ ماہمہ رنیم داد بے رنگ و بو
عہدہ چند و چگون کائنات عہدہ راز درون کائنات
کس ز سر عہدہ آگاہ نیست عہدہ جز سر الا اللہ نیست
عہدہ صورت گر تقدیر ہا است تانہ بنی از مقام ماریت

(یعنی عہدہ وہ ہے جو سارے عہد کی اصل ہے، عہدہ جس کا رنگ سارے عہد میں ہو اور خود بے رنگ ہو۔ عہدہ سارے عہد کا راز درون ہے۔ عہدہ کے مقام تک اپ تک کوئی نہ پہنچا، عہدہ سے سارے عہد کی تقدیریں وابستہ ہیں۔ میں ان چند شعروں میں عہد کے معنی بیان نہ کر سکا اگر تو عہدہ کا مرتبہ پہنچانا چاہے تو یہ آیت پڑھ "لَا تَرَىٰ مَيْتًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمٰی"

فرمایا گیا لیلۃ یعنی رات کے تھوڑے حصے میں معراج ہوئی نہ کہ دن میں، وہ بھی رجب کی ۲۷ تاریخ کا پچھاا حصہ جبکہ چاند بھی غائب اور سب نیند میں مشغول کیونکہ آج حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حجاب جلوہ گر ہے کس آنکھ میں طاقت ہے کہ اس کو نظر بھر کر دیکھ لے۔ ملائکہ مقربین بھی کچھ ساتھ دے کر آگے پیچھے رخصت ہو رہے ہیں، آج حضور علیہ السلام کی مثل آفتاب کی سی ہے کہ جوں جوں چڑھتا ہے نور بڑھتا ہے۔

معراج کی شب ہمراہ ہیں سب سدرہ آیا کوئی نہ رہا سدرہ سے بڑھے جبرائیل رہے تھا ہیں جو عرش خدا پایا جبرائیل کی آنکھوں سے پوچھو اے چشم حقیقت ہیں کہہ تو انہیں فرش پہ تو نے کیا دیکھا سدرہ سے بڑھے تو کیا پایا "إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى" دور کی مسجد تک معراج کرائی۔ اللہ جانے دور کی مسجد کون سی ہے آیا مسجد بیت المقدس یا کہ بیت العور مسجد ملائکہ؟

"أَنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ رب بننے دیکھنے والا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ محبوب علیہ السلام سچ و بصیر ہیں۔ (مدارج) و روح البیان یہ ہی آیت) یعنی حضور علیہ السلام کو اسی لئے معراج کرائی گئی کہ اس عالم کو دیکھنے اور بلا واسطہ ہم کو دیکھنے اور ہمارا کلام بننے پر قدرت رکھنے والے محبوب علیہ السلام ہی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۴۲۔ "وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا" (پارہ ۱۵، سورہ بنی اسرائیل، رکوع ۹) (اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لئے زیادہ ہے، قریب ہے کہ تم کو تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے۔ اس میں حضور

علیہ السلام کی دو خصوصیات بیان فرمائی گئیں، ایک تو دنیا میں دوسری آخرت میں۔
خصوصیت دنیاوی تو نماز تہجد ہے اور خصوصیت اخروی مقام محمود پر حضور علیہ
السلام کی جلوہ گری نماز تہجد کا فرض ہونا حضور علیہ السلام ہی کی خصوصیت ہے۔ نہ تو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو یہ نماز عطا ہوئی اور نہ آپ
صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کو ملی بلکہ امت کے لئے سنت مودکہ علی الکفائیہ ہے
کہ اگر ایک شہر میں ایک آدمی نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے اور اگر کسی
نے نہ پڑھی تو سب تارک سنت ہوئے۔

نماز تہجد کم از کم دو رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ ۱۲ رکعتیں ہیں۔ نماز عشاء پڑھ کر
سوتے کے بعد جب بھی رات میں آنکھ کھلے تب ہی تہجد کا وقت ہے اور صبح صلوٰۃ
ہوتے ہی اس کا وقت گیل۔ یہ نماز بڑی مبارک ہے۔ بہتر ہے کہ رات کے آخری چٹے
حصے میں پڑھے۔ اولاً تو اور امتوں کو نماز پنجگانہ ہی نہیں ملی بلکہ اس امت کی
خصوصیت ہے۔ ہاں یہ نمازیں علیحدہ علیحدہ انبیائے کرام نے ادا کیں، نماز فجر حضرت
آدم علیہ السلام نے صبح ہونے کے شکر یہ میں کیوں کہ انہوں نے جنت میں رات نہ
دیکھی تھی۔ (شای جلد اول کتب الصلوٰۃ) نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی
اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی جان محفوظ رہنے اور دنہ قربانی کے آنے کے شکر یہ
میں۔ اور نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام نے پڑھی جبکہ سو برس کے بعد زندہ فرمائے
گئے۔ اور نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی تو توبہ قبول ہونے کے شکر یہ میں
کیوں کہ ان کی توبہ بوقت مغرب قبول ہوئی تھی، چار رکعت کی نیت کی تھی مگر درمیان
میں تین ہی پر سلام پھیرا۔ اور نماز عشاء حضور علیہ السلام نے ادا فرمائی (المحلوٰۃ شریف
باب الصلوٰۃ الوسطیٰ اہی صلوٰۃ) تو نماز عشاء حضور علیہ السلام کی امت کی خصوصیت اور
نماز پنجگانہ بھی اور نماز تہجد کی فرضیت حضور علیہ السلام کا خاصہ مبارک۔

قیامت میں حضور علیہ السلام کا مقام محمود پر تشریف فرما ہونا حضور علیہ السلام کی

اخروی خصوصیت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ جلوہ گر ہو کر حضور علیہ السلام سب کی
شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، تمام اولین و آخرین تلاش شفع میں مارے مارے پھریں گے،
ہر دروازہ پر یہ ہی آوازیں سنیں گے کہ ”اذہبا الی غیرہ“ آخر کار حضور علیہ
السلام کو اس جگہ پائیں گے اور حضور علیہ السلام کی اس عزت و عظمت کو دیکھ کر سب
دشمن دوست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ اسی لئے اس کو مقام
محمود کہتے ہیں۔ یعنی حمد کیا ہوا مقام اذان کے مؤذن کو اور اذان سننے والوں کو حکم ہے کہ
حضور علیہ السلام کے لئے مقام محمود ملنے کی دعا کریں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ جو شخص ہمارے لئے یہ دعا کرے گا، ہم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح
اذان میں ”اشھدان محمدًا رسول اللہ“ من کر سننے والے اپنے انگوٹھوں کے
ناخن چوم کر آنکھوں سے لگائیں اس کے بت سے فضائل آئے ہیں دیکھو شای جلد
اول باب اذان اور تفسیر روح البیان زیر آیت ”وَلَا تَأْذِيْنُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
اَنْخَلَوْاْ هَآهْوَ وَاُولٰٓئِیْنَ“ (بارہ ۲)

اگرچہ یہ احادیث حسن یا ضعیف ہیں مگر فضائل میں معتبر۔ انگوٹھے چومنے کا دنیاوی
فائدہ تو یہ ہے کہ اس کا عامل انشاء اللہ کبھی ناپید نہ ہو گا اور نہ اس کی آنکھوں کی روشنی
کم ہو گی۔ اخروی فائدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی
شفاعت فرمائیں گے اور کرم کریمانہ سے خود اس کو اہل جنت کی صفوں میں داخل
فرمائیں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلی بار ”اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ“ نے
تو کہے ”صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ“ اور دوسری بار نے تو کہے ”قُرَّةَ
عَیْنِیْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ“ اور دونوں انگوٹھوں کے ناخن آنکھوں سے لگائے۔
(ہوم کر) پھر کہے ”اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِیْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصْرِ“ (شای جلد اول باب
الاذان)

شای نے اس مسئلہ کا انکار نہ کیا بلکہ اس کے فضائل میں جو احادیث مرفوعہ نقل

فرمائیں ان کے بارے میں فرمایا کہ کوئی مرفوع حدیث صحیح نہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ موقوف احادیث اس بارے میں صحیح ہیں نیز یہ نہ کہا کہ مرفوع احادیث ضعیف ہیں بلکہ فرمایا کہ صحیح نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ صحیح نہ ہونے سے حدیث کا ضعیف ہونا لازمی نہیں بلکہ حسن و فیوہ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر اس کی زیادہ تحقیق دیکھنا ہو تو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا رسالہ مبارک ”منیر العین فی تقبیل الالبہامین“ دیکھو جس میں روایات سے ثابت کیا گیا ہے کہ اذان میں انگوٹھے چومنا سنت صدیقی بلکہ سنت حضرت آدم علیہ السلام ہے۔

آیت نمبر ۷۷- ”قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَنَّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا“ (پارہ ۲۴ سورہ کاف رکوع ۱۲) (تم فرما دو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیاہی ہوں تو ضرور سمندر ختم ہو جائے اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اس کی مدد کو لے آئیں۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پاک ہے۔ اس کا شانِ نزول یہ ہے کہ ایک بار یہود نے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن میں حکمت ہے اور ہم کو حکمت دی گئی اور قرآن فرماتا ہے کہ ”وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا“ (جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت ہی خوبی مل گئی۔) پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے فرماتے ہیں کہ تم کو نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو باتوں میں مقابلہ ہے ہمارے علم کو تھوڑا بھی کہا گیا اور بہت بھی) اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (تفسیر خزائن العرفان) اس میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن میں بے شک ہر چیز کا علم ہے اور یہ علم واقعی بہت ہے مگر علم الہی کے مقابلہ میں اس کو وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر سے ہے کیونکہ یہ انتہاء رکھتا ہے اور خدا

کے علوم بے انتہاء ہیں۔

اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دو سمندروں کا پانی روشنائی اور ان سے رب کے کلمات لکھا جائیں، تو بھی سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا مگر رب کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ اس میں مفسرین کے چند قول ہیں کہ رب کے کلمات سے کیا مراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا کہ رب کے معلومات، بعض نے کہا رب کے مقدرات، بعض نے فرمایا کہ خدا کی حکمتیں (روح البیان) غرض کہ خدا کا علم، اس کی قدرت اور اس کی حکمت اور اس کے صفات کی انتہاء نہیں لیکن حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج السبوت جلد اول باب سوم میں فرمایا کہ اہل تحقیق کے نزدیک رب کے کلمات سے مراد حضور علیہ السلام کے فضائل اور کمالات اور حضور علیہ السلام کے علوم ہیں تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اگر دنیا بھر کے نعت خواں اور نعت گو اور واعظین اور کاتبین دو سمندروں کے پانی کی روشنائی لے کر صفات و کمالات مصطفیٰ علیہ السلام لکھیں تو یہ روشنائی ختم ہو جائے گی مگر حضور علیہ السلام کے اوصاف ختم نہ ہوں گے۔ اس آیت میں دو سمندروں کا ذکر ہے مگر دوسری میں اس سے بھی زیادہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ”وَلَوْ أَنَّ مَآفِيَ الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمْدَهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ“ (یعنی اگر تمام زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور سمندر کے ساتھ سمندر اور مل جائیں، پھر بھی رب کے کلمات یعنی صفات حضور علیہ السلام تمام نہ ہوں۔

قرآن اس کمالات دینے والے کے اور لینے والے کے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیخ کی اس تفسیر کی دوسری آیات بھی تائید فرماتی ہیں۔ دیکھو دنیا کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ان کو شمار نہیں کر سکتے اور واقعہ بھی یہ ہی ہے کیونکہ ہم کو اپنے جسم کے ہل اور رگیں اور تمام اعضاء کا شمار نہیں معلوم اور ایک ایک ہل میں لاکھوں نعمتیں تو ان نعمتوں کا شمار کس طرح ممکن ہے؟ یہ جسم کی داخلی نعمتوں کا ذکر ہے، خارجی نعمتیں

اس کے علاوہ ہیں۔ چاند، سورج، زمین و آسمان، وغیرہ وغیرہ مگر ان نعمتوں کو قرآن نے فرمایا "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" (فرا دو کہ دنیاوی متاع تھوڑی ہے) لیکن حضور علیہ السلام کے ہر وصف و کمال کو قرآن نے عظیم فرمایا۔ رب نے اپنی صفات کو عظیم فرمایا۔ اور اپنے محبوب علیہ السلام کے صفات کی بھی عظیم فرمایا اپنے لئے فرمایا "وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ" اور محبوب علیہ السلام کے لئے فرمایا "لَكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ" حضور علیہ السلام کے اخلاق کو عظیم فرمایا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا "كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا" (اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس فضل عظیم میں تو تمام صفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی ہر صفت عظیم ہے۔

حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا "الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ" (رحمن نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، سبحان اللہ! سکھانے والا رحمن، سیکھنے والے حبیب الرحمن۔ کتب قرآن پھر علم مصطفیٰ کا کیا پوچھنا غریب کہ حضور علیہ السلام کی ہر صفت و ہر کمال عظیم، تو اب کس انسان اور کس فرشتے یا جن میں طاقت ہے کہ حضور علیہ السلام کی نعت کا احاطہ کر سکے۔

بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر

خدا و مصطفیٰ کی رمز سے لورا اک عاجز ہے

خدا کو مصطفیٰ جانے محمد ﷺ کو خدا جانے

اسی لئے قصیدہ مدہ میں فرمایا گیا۔

مَا دَعَانِ النَّصَارَىٰ فِيهِمْ وَاحْكُم بِمَا شِئْتَ مَدْحًا وَاحْتَكِم
فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيَعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِقِيمٍ
(یعنی حضور علیہ السلام کو وہ نہ کہو جو عیسویوں نے اپنی نبی کے لئے کہا (خدا کا بیٹا)

اس کے سوا جو بھی عزت و عظمت کے کلمات ممکن ہو بلا جھجک کہہ دو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے فضائل کی کوئی حد نہیں، جس کو بولنے والا اپنے منہ سے بیان کرے) جس قدر حضور علیہ السلام کی نعمتیں لکھی اور پڑھی جا چکیں، ان کی بھی حد ہم کو نہیں، دنیا میں جس زبان میں دیکھو حضور علیہ السلام کی نعت موجود ہے اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ پھر جنات نے جو نعمتیں کہیں اس کی ہم کو خبر نہیں۔

ملکوتہ جلد دوم باب الکرامات میں ہے۔ ہر روز ستر ہزار فرشتے روضہ پاک محبوب علیہ السلام پر حاضری دے کر صلوٰۃ و سلام عرض کرتے ہیں جو صبح کو آتے ہیں وہ شام کو چلے جاتے ہیں اور جو شام کو آتے ہیں صبح کو چلے جاتے ہیں (اور جو ایک بار آگئے ان کو دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوتا) یہ ملائکہ کی نعت ان سب کے علاوہ ہے۔ اب حسب لگاؤ کہ بھلا کس قدر نعت پاک بیان ہو چکی، مگر رب گواہ ہے کہ میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے دفتر کا ایک نقطہ بھی بیان نہیں ہوا۔

اس کے علاوہ گزشتہ انبیائے کرام نے جو حضور علیہ السلام کی نعمتیں بیان فرمائیں وہ علاوہ ہیں۔ قیامت میں جو مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریفیں ہوں گی کہ دوست اور دشمن سب ہی مدح خوانی کریں گے وہ اس کے سوا ہیں۔

نیز پروردگار عالم نے جو ان کی نعت ارشاد فرمائی ہے وہ بے حد بے شمار ہے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ ان کی نعت احاطہ میں آسکتی ہے بس خدا کی حمد حضور علیہ السلام ہی کر سکتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نعت خدا ہی فرماتا ہے۔

ہم لوگ جو کچھ نعت شہ لولاک علیہ الصلوٰۃ والسلام لکھتے یا پڑھتے ہیں اس خیال سے نہیں کہ بس ہم نے حق نعت ادا کر دیا بلکہ فقط اپنا نام نعت خوانوں کی فہرست میں لکھانے کی یہ ترکیب ہے مثل حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لئے بازار مصر میں ایک بڑھیا سوت کی لٹی لے کر گئی۔ لوگوں نے کہا بے وقوف تیرا منہ اور خریداری حسن یوسف۔ آج تو لوگوں نے ان کے خریدنے کے لئے سردھڑکی بازی لگا دی ہے۔

خزانہ کے منہ کھول دیئے ہیں، وہ بولی یہ میں بھی جانتی ہوں، مگر خریداروں کی فرست میں اپنا نام درج کرانا منظور ہے۔ یہ ہی معاملہ یہاں ہے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۴۸۔ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ" (پارہ ۲۱ سورہ کہف رکوع ۱۲) (تم فرماؤ کہ ظاہری صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔)

اس آیت سے ظاہر ہیں لوگ اس پر دلیل پکڑتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہم جیسے انسان ہیں کھاتے پینے، موت و زیت میں ہم جیسے ہیں مگر نظر ایمانی سے دیکھا جائے تو یہ آیت حضور علیہ السلام کی نعت کا گل دستہ ہے، اس جگہ چار طرح بحث کرنا ہے۔ اولاً یہ کہ اس آیت سے مقصد کیا؟ دوم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر وغیرہ خطاب علم سے پکارنا شرعاً جائز ہے یا حرام؟ تیسرے یہ کہ آیا شرعاً یا عقلاً حضور علیہ السلام واقعی ہم جیسے بشر ہیں یا نہیں اگر نہیں تو آیت پاک میں "مثلكم" سے کیا مراد ہے؟ چوتھے یہ کہ "یوحی الی" نے کیا فائدہ دیا؟

(۱) تمام مومن اور کافر جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام گروہ انسانی میں جلوہ گر ہوئے، کفار تو کہا ہی کرتے تھے "مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا" نہیں ہو تم مگر ہم جیسے بشر۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نبی ہیں اور نبی وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے احکام شرعیہ کی تبلیغ فرمانے کے واسطے بھیجے گئے ہیں۔ غرض کہ تمام دنیا اس مسئلہ کو جانتی اور مانتی ہے پھر اس قدر کھلی ہوئی، جانی ہوئی، ملنی ہوئی بات کو جو قرآن کریم نے اس قدر اہتمام سے بیان فرمایا، اس سے کیا مقصد ہے؟

وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صرف دو معجزے دیکھے۔ بغیر باپ کے پیدا ہونا اور مردوں کو زندہ فرمانا، پیاروں کو شفا بخشک ان دو معجزوں کو دیکھ کر ان کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام میں

صرف ایک معجزہ یعنی سو برس کے بعد زندہ ہونے کو دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیا۔ مشرکین نے فرشتوں کو خدا کی لڑکیاں مان لیا۔ کسی نے جنات اور رب العالمین میں رشتہ جوڑ دیا۔ غرضیکہ ان بے وقوفوں نے معجزات یا قوت و طاقت دیکھ کر ان حضرات کی شان میں افراط کی۔ بعض بے دین لوگوں نے انبیاء کو اپنے جیسا بشر کہہ کر ان کی شان میں تفریط کی اور کمی کی۔ اسلام کا یہ فشاء ہے کہ مسلمان اس افراط و تفریط سے محفوظ رہیں، ان قوموں نے تو چند معجزات دیکھ کر انبیاء کو خدا کا بیٹا وغیرہ کہہ دیا مگر بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر معجزات دیکھے۔ دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا حکم سے ہادل آکر برسا اور اشارہ پا کر پھٹ گیا، ارشاد سرکار سے دو درخت جو دور دور تھے آپس میں جڑ گئے ٹکڑوں نے کلمہ شہادت پڑھا، فراق میں لکڑیاں روئیں، تھوڑے سے کھانے سے لشکر کا پیٹ بھرا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، اشارے پر مردے زندہ ہوئے، غرضیکہ بے شمار معجزات کا ظہور ہوا تو خدشہ تھا کہ کوئی حضور علیہ السلام کو بھی خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہنے لگیں اس لئے حضور علیہ السلام نے اپنی ہر ایک ادا سے اپنی بندگی کو ظاہر فرمایا، اور کلمہ میں پڑھوایا (عبدہ ورسولہ "قرآن نے یہ اعلان فرمایا۔ "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ"

(۲) ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے محبوب کی جلوہ گری انسانوں میں ہوئی مگر ان کو بشر یا بھائی یا بھائی یا انسان کہہ کر پکارنا حرام ہے اور اگر یہ نیت تو ہیں کہا تو کہنے والا کافر ہے۔ (عالمگیری وغیرہ)

قرآن کریم فرماتا ہے "وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" (آیت میں صاف بتایا گیا ہے کہ جن خطابات سے ایک دوسرے کو معمولی طریقے سے پکارتے ہو حضور کو نہ پکادو ورنہ تمہارے اعمال جھٹ ہو جائیں گے اور تم کو خبر بھی نہ ہوگی) اور اعمال کا جھٹ ہونا کفر

سے ہوتا ہے۔ اسی لئے اس آیت کو کلمہ "قل" سے شروع فرمایا یعنی اے محبوب علیہ السلام! آپ بطریق انکسار و تواضع فرمادو کہ میں تم جیسا بشر ہوں نہ تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کے خطاب سے پکاریں گے اور نہ کسی فرد بشر کو اجازت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس خطاب سے پکارے اسی لئے قرآن نے کسی جگہ حضور علیہ السلام کو بشر یا آدمی یا مومنوں کا بھائی وغیرہ کہہ کر نہ پکارا، بلکہ "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ" (اے چاروں کے اوڑھنے والے اے کپڑوں کے پینے والے، اے بڑے درجہ والے، اے ہمارا پیغام لوگوں کو سنانے والے وغیرہ خطابوں سے پکارا) جب رب تعالیٰ ان کو بشر وغیرہ کے خطاب سے نہ پکارے تو ہم ظلمان کو کیا حق ہے کہ اس طرح ان کو یاد کریں۔ دوسرے یہ بھی ہے کہ کسی دنیوی عظمت والے کو معمولی خطاب سے پکارنے کے معنی یہ ہیں کہ اس کی عظمت کا انکار کرے، کسی خان بہادر یا نواب یا کلکٹر صاحب کو او آدمی او بھائی، او انسان کہہ کر پکارنے والا مجرم ہے، مستحق سزا ہے تو جو حضرات انبیاء علیہ السلام بار مٹھی الہی سے خطاب یافتہ ہوں ان کو عام القاب سے پکارنے والا بے دین ہے۔ اگر اپنی ماں کو کہے او باپ کی بیوی۔ اے میری بہن! یا باپ سے کہے او بھائی، او انسان، او مرد، تو گستاخ کہا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام کو ان القاب سے پکارنے والا کیوں کر گستاخ نہ ہو گا، اور کیوں بے ادب نہ کہلوائے گا؟

اسی لئے بعض محققین علماء کے نزدیک قرآن میں "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا" کے خطاب میں نبی علیہ السلام داخل نہیں چند وجہ سے۔ ایک یہ کہ حضور علیہ السلام کو عام خطابوں سے نہ پکارا جائے اور یہ عام خطاب ہے دوسرے یہ کہ دیگر مومن حضور علیہ السلام سے ایمان لینے والے ہیں اور نبی علیہ السلام ایمان دینے والے اور "آمَنُوا" میں ایمان لینے والے مراد ہیں، تیسرے اس لئے کہ امنوا سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آخر مومن بنے اور حضور علیہ السلام مومن بن کر دنیا میں تشریف لائے بلکہ نبی بن کر

آئے۔ چوتھے اس لئے کہ دیگر مومنوں پر آیتیں نازل ہونے کے بعد احکام فرض ہوئے اور حضور علیہ السلام نزول قرآن سے پہلے عابد، زاہد، نمازی اور احکام پر عامل تھے۔ یہ آیات حضور علیہ السلام کے عمل کے لئے نہیں اتاریں بلکہ تبلیغ احکام کے لئے آئیں۔ حضور علیہ السلام نے معراج میں نماز پڑھائی اور ظہور نبوت سے پہلے عار حرام میں نمازیں پڑھیں۔ حالانکہ اس وقت احکام نہ آئے تھے۔ پانچویں اس لئے کہ "الَّذِينَ آمَنُوا" کے بعد ایسے احکام بھی آئے ہیں جو حضور علیہ السلام پر جاری نہیں ہو سکتے، جیسے اے ایمان والو! اپنی آوازیں حضور علیہ السلام کی آواز پر اونچی نہ کرو، یا اے ایمان والو! اللہ و رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور جو اعمال حضور علیہ السلام نے کئے وہ ہماری تعلیم کے لئے ہیں۔ مسافر جہاز میں پار لگنے کو سوار ہوتے ہیں مگر کپتان پار لگانے کو، اسی لئے مسافر کرایہ دے کر بیٹھے ہیں اور کپتان تنخواہ لے کر۔

(۳) حضور علیہ السلام نہ شرعاً ہماری مثل ہیں اور نہ عقلاً شرعاً تو اس لئے نہیں کہ ایمان، اعمال، احکام اور معاملات کسی میں بھی ہم کو ان سے مماثلت اور مشابہت نہیں۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ ہے "اشھد انی رسول اللہ" (یعنی میں اللہ کا رسول ہوں) اگر ہم یہ کہیں تو کافر ہو جائیں یہ تو کلمہ میں فرق ہو۔

نمازیں ہم پر پانچ اور حضور علیہ السلام پر چھ فرض ہیں۔ تہجد بھی حضور علیہ السلام پر فرض (قرآن) ہمارے لئے ارکان اسلام پانچ، حضور علیہ السلام کے لئے صرف چار (زکوہ فرض نہیں) شامی کتاب الزکوۃ۔ ہم کو چار نکاح حلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر چاہیں۔ ہماری بیوی موت کے بعد جس سے چاہے نکاح کرے۔ حضور علیہ السلام کی بیویاں کسی سے نکاح نہ کر سکیں۔ (قرآن کریم) ہماری میراث تقسیم ہو، حضور علیہ السلام کی میراث تقسیم نہیں ہوتی (حدیث) ہم تو قانون کے پابند مگر قانون الہی جنبش لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطر۔ جو جس کو چاہیں حلال فرمادیں اور جس کو چاہیں حرام۔ اس کے بے شمار دلائل موجود ہیں۔

ایک حضرت ابو خزیمہ کی گواہی دو گواہوں کے برابر فرمادی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتونِ جنت کی موجودگی میں دوسری عورت سے نکاح سے روک دیا۔ ایک صاحب کا کفارہ ان ہی کو کھلایا وغیرہ وغیرہ۔ خود فرماتے ہیں صوم وصل کے موقع پر "أَيُّكُمْ مِثْلِي يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي" (تم میں مجھ جیسا کون ہے مجھے تو رب کھلاتا پلاتا ہے۔) بیٹھ کر نفل پڑھنے کے لئے فرماتے ہیں "لَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ" (لیکن ہم تم جیسے نہیں) غرضیکہ ان تمام امور سے معلوم ہوا کہ شرعاً حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں۔ اسی طرح عقلاً بھی حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ایمان دیکھا ہوا۔ خدا کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہم کو معراج نہیں۔ مولانا دوم فرماتے ہیں

ایں خورد گرد پلیدی ازیں جدا
آں خورد گرد وہمہ نور خدا

ہم جو کھاتے ہیں اس سے پیشاب پاخانہ وغیرہ نجس چیزیں بنتی ہیں، حضور علیہ السلام جو کھاتے ہیں، اس سے نور الہی ہوتا ہے۔ جیسے شد کی کھسی جو کھاتی ہے اس سے شد بنتا ہے اور جو زہر کھاتی ہے اس سے زہر بنتا ہے حضور رحمت للعالمین ہیں ہم نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان ہیں ہم مومن۔ حضور علیہ السلام کے جسم پاک کا سلیہ نہیں ہمارا سلیہ ہے۔ حضور علیہ السلام پر ابر سلیہ کرتا تھا دھوپ سے ہم کو یہ بات حاصل نہیں غرضیکہ عقلی طور پر بھی ہم حضور علیہ السلام کی مثل نہیں۔ مولوی عبدالحی صاحب نے اپنے فتاویٰ عبدالحی میں ایک حدیث نقل کی۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ہم اپنی والدہ ماجدہ کے شکم پاک میں تھے تب قلم الہی چلنے کی آواز سنا کرتے تھے۔ کہیے کون ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ السلام عارف باللہ پیدا ہوئے۔ ہم لوگ پیدا ہو کر علم سیکھ کر بھی اس درجہ پر نہیں پہنچتے۔ پھر مماثلت اور

مشابہت کیسی؟ اب آیت کریمہ کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ ظاہری بشر میں صرف ظاہری طور پر ہم تم ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں ورنہ اس میں بھی بڑا فرق ہے، اسی طرح بعض انسانی ظاہری حالات میں ہم تم جیسے بشر ہیں مثلاً ظاہری طور پر کھانا پینا، ظاہری طور پر امراض وغیرہ کا آنا، ورنہ حقیقتاً ان حالات میں بھی حضور علیہ السلام کا حال شریف ہم سے بالکل علیحدہ ہے۔ "مثلاًکم" سے مراد یہ ہے کہ جس طرح تم خالص بندے ہو نہ تم اللہ ہو نہ الوہیت کی صفات سے موصوف، اسی طرح ہم بھی محض عبد اللہ ہیں۔ الوہیت ہم میں نہیں، نہ ہم اللہ ہیں، نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ اللہ کے بندے اور بندوں کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل صرف اس امر میں ہیں نہ کہ ہر چیز میں۔

(۴) "یوحی الی" سے اس شبہ کو رد کر دیا جو "مثلاًکم" سے پیدا ہوتا تھا شاید کوئی کہہ دیتا کہ حضور علیہ السلام ہر وصف میں ہم جیسے ہیں۔ فرمایا گیا۔ نہیں ہم صاحب وحی ہیں اور تم ہمارے امتی۔ وحی والا امتی کس طرح ہو سکتا ہے؟ "یوحی" کی صفت نے نبی اور امتی میں ایسا فرق کر دیا جیسا ناطق کی قید نے انسان اور غیر انسان میں۔ زید حیوان ہے دوسرے جانوروں کی طرح مگر ناطق ہے۔ ناطق سے زید کی حقیقت ہی کچھ اور ہو گئی اور دوسرے جانوروں کی حقیقت ہی اور۔

حضرت قبلہ عالم ہر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ جو ہر اور انسان میں تو پانچ درجہ کا فرق ہے کہ انسان کے اوپر حیوان اس پر جسم نامی اس پر جسم مطلق اور پر جو ہر مگر بشر اور حضور علیہ السلام میں ستائیس درجہ فرق ہے۔ یعنی بشریت سے مصطفویت ۲۷ درجہ بلند و بالا ہے جس کے بعد صرف الوہیت ہی کا درجہ ہے۔ یہاں عبدیت کے سارے درجے ختم ہو چکے ہیں، یعنی بشر پر مومن، اس پر صلہ، اس پر شہید، اس پر متقی، اس پر مجتہد، اس پر اولیاء، اس پر ابدال، اس پر قطب، اس پر قطب الاقطاب اس پر غوث، اس پر غوث اعظم وغیرہ پھر اس پر تاجی، پھر اس پر مصباحی

پھر اس پر انصاری، پھر ان پر مہاجر، پھر ان پر صدیق، پھر ان پر نبی، پھر ان پر رسول، پھر ان پر اولوالعزم، پھر ان پر خلیل، پھر ان پر خاتم السین، پھر اس وصف پر حتہ اللعالمین، پھر ان پر حبیب، پھر اس پر درجہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام یہ اتملی ذکر ہے۔ تو جب ہم عام بشر عالم انوار اور ملائکہ کی مثل نہیں خلائکہ وہ بھی جو ہر ہیں اور ہم بھی جو ہر۔ مگر پانچ درجہ فرق نے فرق عظیم پیدا فرما دیا تو عام بشر اور مصطفیٰ علیہ السلام برابر کس طرح ہوں گے خلائکہ یہاں ۲۷ درجہ کا فرق ہے؟

لطیفہ: کسی نعت خواں نے ڈاکٹر اقبال کے سامنے یہ نعت پڑھی جس کا نام ہے محمد اس سے دو جگہ ہے، اجالا ڈاکٹر صاحب نے فرمایا دو شعر میرے بھی لکھ لو، فرماتے ہیں۔

جن کا نام ہے محمدؐ ان کا ہر مومن متوالا
قدرت کی تحریر بن جائے اسی اور تقریر بن جائے
بخشش کی تدبیر بن جائے پھر ہے بھولا بھولا
جن کا نام ہے محمدؐ ان کا ہر مومن متوالا
آن کی آن سورج کھلاوے دنیا کا اجیالا
جن کا نام ہے محمدؐ ان کا ہر مومن متوالا

تفسیر روح البیان میں پارہ ۲ شروع سورہ مریم کھیں عص کے ماتحت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی تین صورتیں ہیں۔ ایک بشری جس کا ذکر ہے اس آیت میں دوسری حتی جس کے متعلق حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ”مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ“ (جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا) تیسری مکی کہ فرماتے ہیں۔ ”لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ“ (یعنی بعض اوقات ہم کو رب تعالیٰ سے وہ قرب ہوتا ہے کہ اس جگہ نہ کسی مقرب فرشتے کی گنجائش ہوتی ہے اور نہ کسی مرسل نبی کی) بہر حال یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی

بہت سی نعتوں پر مشتمل ہے اگر نگاہ تحقیق سے دیکھا جائے۔

حضرت شیخ عبدالحق مدارج النبوت باب سوم میں فرماتے ہیں کہ اس قسم کی آیات جن میں حضور علیہ السلام کی برابری اور مساوات معلوم ہوتی ہو وہ مثل تشابہات کے ہیں جیسے پروردگار عالم نے اپنے نور کی مثل چراغ سے دی ”كَمْشَكْوَةٌ فِيهَا مِصْبَاحٌ“ تو اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نور الہی چراغ جیسا نور ہے۔ اسی طرح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مصطفیٰ علیہ السلام ہم جیسے بشر ہیں۔ مولوی قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند کہتے ہیں۔

رہا جمل پہ تیرے حجابِ بشریت
نہ جانا کچھ بھی کسی نے تجھے بجز ستار

یعنی حضور علیہ السلام نور ہیں اور نور محض کو دیکھنے کی انسان میں طاقت نہیں جیسے سورج کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر جب آفتاب پر ہلکا سا ہلال آجائے تب اس ہلال کے حجاب سے لوگ کچھ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح نور کو دکھانے کے لئے بشری حجاب و لباس پہنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہیں دیا کسی نے نہ دیکھا بجز رب تعالیٰ کے۔

صوفیاء کی اصطلاح میں بشر حضور علیہ السلام کی نعت ہے کیونکہ بشر کے معنی ہیں خاص رب کے دست قدرت کا بنایا ہوا، مباشرت بالید سے یہ لفظ بنا، سارا عالم فرشتوں کے ذریعہ بنا، مگر آدم علیہ السلام کو رب نے خود اپنے دست قدرت سے بنایا، لہذا بشریت انسان کی بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ رب سے شیطان نے خطاب فرمایا۔ ”مَالِكْ أَنْ لَا تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي“ اور فرمایا ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ اسی لئے قلب مومن کو اپنی تجلی گاہ بنایا۔

کعبہ تعمیر ظلیل اطہر است دل مگر گاہ جلیل اکبر است
از ہزارا کعبہ یک دل بہتر است

لیکن چونکہ ہم نے اپنی بشریت کو گناہوں سے گندہ کر لیا اس لئے یہ لفظ گویا بدنام ہو گیا اور انبیاء کرام کو اس لفظ سے یاد کرنے سے ہمیں روک دیا گیا۔

طوطی کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنے قد آدم شیشہ رکھ کر آئینہ کے پیچھے سے خود بولتے ہیں۔ طوطی اس آواز کو اپنے ہم جنس کی آواز سمجھ کر خود بھی بولنے لگتی ہے حضور علیہ السلام آئینہ پروردگار ہیں اگر یہ آئینہ درمیان میں نہ ہوتا تو بندے رب سے فیض نہ لے سکتے۔ اس آئینہ کے دو رخ ہیں۔ ایک بندوں کی طرف دوسرا خالق کی طرف اس رخ کی یہ صدا ہے ”انما انا بشر مثلکم“ تم مجھ سے نہ بد کو میں تمہارا ہم جنس ہوں۔ دوسرے رخ کی یہ صدا ہے ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ مولانا فرماتے ہیں۔

گفت من آئینہ ام منقول دوست
ترک دہندی در من آں پسند کہ دوست
اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا۔

آپ پردے میں رہے آئینہ حسن خاص کا
بہج کر انجانوں سے راہ داری واہ وا

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۴۹۔ ”فَإِنَّمَا يَشْرُهُ بَلِشَانِكَ لِتُبَشِّرَهُ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لِّلَّهِ“ (پارہ ۱۲ سورہ مریم رکوع ۶) (تو ہم نے تمہاری زبان میں یہ قرآن ہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈرنے والوں کو خوشخبری سناؤ اور جھگڑالو لوگوں کو اس سے ڈر سناؤ۔)

یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کی نعت پاک ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں آسان فرمایا تاکہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت اور ڈر

لوگوں کو سنائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم بہت مشکل اور دشوار ہے، کمال رب کا کلام اور کمال انسان ضعیف البیان مگر اس قرآن کو زبان مصطفیٰ علیہ السلام پر آسان فرمایا جو پہاڑ سے بھی زیادہ ہمت والی ہے کہ اس کو برداشت فرمایا۔

روح البیان نے اس آیت میں فرمایا کہ قرآن کریم صفت الہی قدیم اور غیر متغیٰ ہے اس کو ہمارے الفاظ گھیر نہیں سکتے، کیونکہ یہ الفاظ حادث اور متغیٰ ہیں لیکن قلب پاک اور زبان مبارک مصطفیٰ علیہ السلام کو قدرت الہی نے یہ قوت عطا فرمائی کہ اس کو کماحقہ جان لیا۔

اس سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بالکل آسان اور کھل کتاب ہے، اب اس کے ہوتے ہوئے حدیث کی کیا ضرورت ہے محض دھوکے میں ہیں۔ بے شک قرآن آسان ہے مگر ہر زبان کے لئے نہیں بلکہ زبان محبوب علیہ السلام کے لئے یا ان کے لئے جو اس بارگاہ سے فیض حاصل کریں اور بے شک قرآن کھل کتاب ہے مگر اس کھل میں سے کچھ حاصل کرنے کے لئے اور موتی نکالنے کے لئے کسی کھل ہی ذات کی ضرورت ہے۔ دریا سے موتی نکالنا ہر کس و ناکس کا کام نہیں ہے۔ دوسرے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن کا وہی مطلب اور وہی پڑھنا درست سمجھا جائے گا جو حضور علیہ السلام سے منقول ہو جو کوئی کسی آیت کی ایسی تفسیر کرے جو تفسیر مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف ہے یا ایسی قرأت اختیار کرے جو آں حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں وہ باطل و مردود ہے۔ مثلاً خاتم النبیین کے معنی حضور علیہ السلام نے فرمائے ”لا نبی بعدی“ (ہمارے بعد کوئی نہیں) ہم سب سے آخری نبی ہیں۔ اب جو شخص اس معنی کو خیال عوام بتائے اور اس کے معنی کرے نبی بالذات یا اصلی نبی اور حضور علیہ السلام کے بعد کسی نئے نبی کا آنا جائز یا کہ ممکن مانے وہ مرتد ہے ”العیاذ باللہ“ اسی طرح قرآنی حروف کا ادا کرنا، ان کے مخارج، طریقہ تلاوت وہی ہونا لازم ہے جو صاحب قرآن سے ثابت ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔

اس آیت کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی برکت سے آسمان کر دیا یعنی بلسانک میں ”ب“ سبب کے لئے ہے یعنی اگر یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے اوانہ ہوتا تو کسی کی کیا بھل تھی کہ اس تک پہنچ جاتا کیونکہ یہ قرآن اسی لوح محفوظ میں تھا جہاں کسی انسان کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک زبان نے اس چھپے خزانہ اور درکتوں کو غلط تک پہنچایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتا تو مخلوق کا تعلق خالق سے قائم ہی نہ ہوتا بلکہ حضور علیہ السلام کی زبان نے قرآن کو قرآن بنا دیا۔ لاؤڈ سپیکر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک بولنے والے کی طرف یعنی مائیکروفون اور دوسرا رخ سامعین کی طرف یعنی یونٹ۔ اس طرح وہ بولنے والے کا کام سامعین تک پہنچاتا ہے۔ ایسے ہی آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل و دماغ کا رخ مخلوق کی طرف ہے۔ اس طرح رب کا کام ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خیال رہے کہ قرآنی الفاظ کا نزول کھن شریف پر ہوا اس کے مضامین کا نزول دماغ شریف پر اور اسرار کا نزول قلب مبارک پر جسے جو ملا حضور سے ملا۔

آیت نمبر ۵۰۔ ”طہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ“ (پارہ ۱۲ سورہ طہ رکوع ۱) (اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نے تم پر یہ قرآن اس لئے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف ہے اور اس میں پروردگار عالم کے اپنے محبوب علیہ السلام پر انتہائی کرم کا اظہار ہے۔

اس آیت کے شان نزول میں مفسرین کے دو قول ہیں اولاً تو یہ کہ حضور علیہ السلام عہدِ نبی میں بہت ہی مشقت برداشت فرماتے تھے یہاں تک کہ رات کے قیام کی وجہ سے مبارک پاؤں پر ورم آ جاتا اور ان سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ رب تبارک و

تعالیٰ کو اپنے محبوب علیہ السلام کا اس قدر مشقت فرمانا منظور نہ ہوا اور فرمایا گیا۔ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لئے نہ اتارا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشقت میں پڑ جائیں۔

دوسرا قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی دلی خواہش مبارک یہ تھی کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اللہ کی راہ سے گمراہ نہ رہے۔ تو کفار کے کفر پر اڑنے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو صدمہ پہنچتا تھا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تبلیغ احکام ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری فرمادی، اگر یہ بد نصیب اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو محبوب تم کیوں رنج کی مشقت میں پڑتے ہو۔

اس آیت میں دو طرح سے نعت شریف ظاہر ہو رہی ہے۔ ایک تو کلمہ طہ سے اور ایک باقی آیت سے۔ طہ بعض کے نزدیک تشابہت میں سے ہے۔ (روح البیان) اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور علیہ السلام کا اسم مبارک ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ لقب پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہے، بعض نے کہا کہ اس سورۃ کا نام ہے اور بعض نے کہا کہ یہ قرآن کا نام ہے۔ (روح البیان و مدارج) بعض نے کہا کہ یہ رب تعالیٰ کا نام ہے مگر ترجیح اس کو ہے کہ یا تو تشابہت میں سے ہے یا حضور علیہ السلام کا لقب ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں۔

ترا عز لولاک و تمکیں بس است

ثائے تو طہ و یسین بس است

اس سے مراد کیا ہے؟ اور اگر حضور علیہ السلام کا لقب ہے تو اس میں کون کون سے اوصاف کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بہت سے قول ہیں ایک یہ کہ ”طہ“ سے مراد ہے طالب شفاعت، اور ”ہ“ سے مراد ہے ہادی بشر، یعنی اے شفیع اور ہادی گمراہ! دوسرے اے طاہر اور ہادی! یعنی گناہوں سے پاک اور رب کی طرف سے لوگوں کے

ہادی یا کہ اے طوبی اور ہادی کے مختار طوبی، جنت ہادیہ جنم یا اے طیبہ اور مکہ مکرمہ کو اپنے قدم سے شرف بخشے والے! یعنی امام الحرمین یا اے وہ ذات جس پر براط نبوت پینا گیا یعنی خاتم النبیین یا اے چودھویں رات کے چاند۔ اس لئے کہ ”ط“ کے عدد ۹ ہیں اور ”ہ“ کے ۵ اور ۴=۵ یعنی اے کھل چاند سی شکل والے اور یہ تشبیہ بھی فقط سمجھانے کے لئے ہے، ورنہ چاند کو طہین پاک سے بھی کیا نسبت ہے؟ چاند گھٹنے بڑھنے والے حضور ہمیشہ ترقی میں، چاند کو گرہن لگتا ہے، چاند اپنی روشنی میں سورج کا محتاج، چاند رات میں نورانی، مگر دن میں آفتاب کے سامنے بے نور، یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔

میں وہ شاعر نہیں جو چاند کسکوں ان کے چہرے کو
میں ان کی کفکش پا پر چاند کو قربان کرتا ہوں

آگے کی آیت سے اس کرم خداوندی کا پتہ لگتا ہے جو محبوب علیہ السلام پر ہے دنیا میں ہر شخص کو عیوبت کرنے کی تاکید ہے نہ کرنے پر دھمکی، لیکن حضور علیہ السلام ہی کی وہ ذات گرامی ہے کہ حکم ہو رہا ہے کہ تم کو اتنی عیوبت اور اتنی مشقت نہیں چاہئے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ ایک استاد تمام طلباء سے محنت کرنے کی تاکید کرتا ہے مگر ایک شاگرد کو بار بار فرماتا ہے کہ محنت نہ کرو اس سے جہاں استاد کی مہربانی کا پتہ چلتا ہے اس شاگرد پر وہاں شاگرد کی محنت اور سعادت مندی بھی معلوم ہوتی ہے کہ استاد کا اتنا مطیع اور فرماں بردار ہے کہ استاد بجائے فرماں برداری کا حکم دینے کے اور محنت کم کرنے کو فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام رب کی اطاعت میں اس قدر مشغول کہ رب تعالیٰ محنت کم کرنے کا حکم فرماتا ہے صلی اللہ علیہ علی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۵۱۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ (بارہ ۱۷، سورہ انبیاء رکوع ۷) (اور ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر۔)
اس آیت کریمہ نے حضور علیہ السلام کی نعت کے وہ پھول کھلائے جس سے دماغ

ایمان معطر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کو رب نے بے شمار صفات عطا فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک صفت ہے۔ ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اس خاص صفت کا اس آیت میں ذکر ہے لیکن اس آیت کے طریقہ بیان اور طراز ادا کو غور کرو کہ کس طرح حضور علیہ السلام کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کیا۔ یہاں چار طرح بحث ہے اولاً یہ کہ کون رحمت ہے کس پر رحمت ہے۔ کس سے رحمت ہے۔ اور کب تک رحمت ہے۔

(۱) کون رحمت ہے؟ اس کو بیان فرمایا ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ“ یعنی تمام جہانوں کے لئے رحمت ہونا حضور علیہ السلام کی ہی صفت ہے کسی کو یہ درجہ عنایت نہ ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمایا گیا ”وَرَحْمَةً مِنَّا“ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری طرف سے رحمت ہیں، مگر کب تک اور کس کے لئے رحمت ہیں اس کا ذکر نہ فرمایا گیا اور انبیائے کرام علیہ السلام کے لئے فرمایا گیا۔ ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ (یعنی ہم اس وقت تک کسی ملک و قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس کی طرف کسی خبر دینے والے رسول علیہ السلام کو نہ بھیج دیتے۔)

اس سے معلوم ہوا کہ دیگر انبیاء کرام مومنین کے لئے رحمت ہوتے تھے اور ان کی نافرمانی غضب الہی کا باعث ہوتی تھی۔ دیکھ لو قوم فرعون، قوم حضرت لوط وغیرہ کا کیا حشر ہوا اور قوم حضرت نوح کسی طرح غرق ہوئی۔ مگر محبوب علیہ السلام کے لئے فرمایا گیا ”وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ“ (اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا) حالانکہ آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ان میں ہیں (غرضیکہ اس قدر وسیع رحمت حضور علیہ السلام ہی ہیں۔)

(۲) کس قدر رحمت؟ اس کو ”لِّلْعَالَمِينَ“ نے بیان فرمایا، رب کی صفت ہے ”رَبِّ الْعَالَمِينَ“ اور حضور علیہ السلام کی صفت ہے۔ ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ یعنی جس کا خدا پاک رب ہے اس کے لئے حضور علیہ السلام رحمت ہیں بلکہ یوں کہو کہ ربوبیت الہی کا جس کسی کو فیض پہنچا وہ رحمت مصطفیٰ کے صدقے سے۔ علیہ الصلوٰۃ

والسلام

عالم کہتے ہیں کہ ماسوی کو۔ اب اس میں بہت سی قسمیں ہیں۔ عالم امکان، عالم امر، عالم انوار، عالم اجسام، عالم ملائکہ وغیرہ پھر عالم اجسام میں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم نباتات، عالم جملوات، اس العالمین کے کلمے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر عالم کے لئے رحمت ہیں، ملائکہ کے لئے بھی، جنات کے لئے بھی، انسانوں کے لئے بھی اور جانوروں کے لئے بھی، کافروں کے لئے بھی، مسلمانوں کے لئے بھی۔

روح البیان نے اسی آیت کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل! ہم تو ”رَحْمَۃُ الْعَالَمِیْنَ“ ہیں اور تم بھی عالم میں ہو تاؤ تم کو ہم سے کیا رحمت ملی؟ عرض کیا یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اب تک مجھے اپنے انجام کار کی خبر نہ تھی۔ خراب ہو یا اچھا (آخر ہدایت ماریت اور ابلیس کا انجام جبرائیل دیکھ ہی چکے تھے) لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے مجھ کو امن مل گیا، اور مجھے اطمینان ہو گیا۔ کیونکہ رب نے میرے بارے میں قرآن میں فرمادیا ”ذِی قُوَّةٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَكِیْنٌ مُّقْطَاعٌ ثُمَّ اَمِیْنٌ“ پھر انبیاء، مرسلین، ملائکہ، مقربین کو بھی حضور سے رحمت ملی۔ کفار کو بھی ہر طرح سے رحمت ملی۔ حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا میں عذاب الہی آتے تھے اب وہ بند ہوئے، دنیا میں گناہوں پر رسوائی ہوتی تھی موقوف ہوئی، قیامت میں بھی مقام محشر سے نجات دلانا اور حساب شروع کرنا حضور علیہ السلام ہی کے دم سے ہو گا۔ ابولسب کو دوشنبہ کے دن عذاب میں کمی ہوئی، حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی کی وجہ سے ابو طالب پر عذاب میں کمی ہوئی، حضور علیہ السلام کی برکت سے شرح قصیدہ بردہ خرپوتی میں ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سات طرح ہوئی۔ تین سے کفار بھی فائدہ اٹھائیں گے اور چار قسم کی شفاعت صرف مسلمانوں کے

لئے ہے، بعض گنہگاروں کے لئے اور بعض نیک کاروں کے لئے۔

(۳) کب سے حضور علیہ السلام رحمت ہیں۔ اس کو بھی ”الْعَالَمِیْنَ“ نے بیان کر دیا یعنی جب سے عالم ہے تب سے حضور علیہ السلام رحمت ہیں، جب سے رب کی ربوبیت کا ظہور ہے حضور علیہ السلام کی رحمت کی جلوہ گری ہوئی۔ لولا تو عالم کا ظہور میں آنا حضور علیہ السلام کے طفیل، پھر ابوا بشر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اعزاز و اکرام ملنا حضور علیہ السلام کے طفیل، پھر ان کی خطا کا معاف ہونا حضور علیہ السلام کی برکت سے پھر حضرت نوح کی کشتی کنارے پر لگنا حضور علیہ السلام کی برکت سے۔ دیکھو ہماری بحث ”فَتَلَقَّى اٰدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَۃً“ بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار کا گل زار ہونا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ دینا آنا حضور علیہ السلام کے طفیل۔

اگر نام محمدؐ را نیا ور دے شفیع آدم

نہ آدم یافتہ توبہ نہ نوح از غرق نجینا

(۴) حضور علیہ السلام کب تک رحمت ہیں؟ اس کو بھی ”الْعَالَمِیْنَ“ نے ہی بیان فرما دیا کہ جب تک عالم ہے، تب تک رحمت مصطفیٰ ہے (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یعنی اس جہان میں حضور علیہ السلام کی رحمت قیامت میں، میزان پر، حوض کوثر پر، جنت میں اور گنہگار مسلمانوں پر، جہنم میں غرضیکہ ہر جگہ ان ہی کی رحمت ہے۔ اس کی تحقیق ہم حدیث شفاعت میں کر چکے ہیں۔ روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا: ہماری زندگی بھی تمہارے لئے بہتر ہے اور ہماری وفات بھی، صحابہ کرام نے عرض کیا یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) زندگی پاک تو ظاہر ہے کہ بہتر ہے، وفات شریف کس طرح بہتر ہے؟ فرمایا کہ ہماری قبرانور میں ہر جمعہ اور دوشنبہ کو تمہارے اعمال پیش ہوتے رہیں گے، نیک اعمال کو دیکھ کر تو ہم رب کا شکر کریں گے اور برے اعمال دیکھ کر تمہارے لئے دعائے مغفرت کریں گے۔

لطیفہ۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ ”رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور دوسری جگہ ارشاد ہوا ”بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَّحِيمٌ“ (یعنی مسلمانوں پر روف و رحیم ہیں) ان دونوں آیتوں میں مطابقت کیسی ہو؟ وجہ یہ ہے کہ رحمتِ عالمہ یعنی رزق کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل سے ملنا یا زمین و ہوا اور دھوپ کا ملنا، دنیاوی عیش و آرام حاصل ہونا، قیامت میں میدانِ محشر سے نجات ملنا وغیرہ یہ تو عام مخلوق کو حاصل ہے لیکن رحمتِ خاصہ دنیا میں اور آخرت میں مثلاً ایمان کا ملنا، گناہ کا معاف ہونا، درجہ کی ترقی، بارگاہِ الہی میں مقبولیت کا حاصل ہونا، معراج میں بھی بوقتِ خاص مسلمانوں کا تذکرہ ہونا، راتوں کو جاگ جاگ کر مغفرت کی دعائیں فرمانا، قیامت میں درجہ کی بلندی کرانا، یہ صرف مسلمانوں کے لئے۔ جیسے بلا تشبیہ رب تعالیٰ کی صفت ہے رحمت یعنی دنیا میں سب پر رحم فرمانے والا اور دوسری صفت ہے رحیم، یعنی آخرت میں اہل ایمان پر رحم فرمانے والا، رب کی صفت رحیم کا ظہور صرف مسلمانوں کے لئے ہے اور رحمت سب کے لئے۔

تنبیہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام سب کے لئے دنیا میں رحمت ہیں تو کفار سے جہاد کیوں فرمایا؟ ان کو قتل کیوں کرایا؟ جواب یہ ہے کہ رحمت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ سب کو دودھ ہی پلایا جائے۔ سانپ کو مار ڈالنا اور جسم کے خراب اور گلے ہوئے عضو کو کٹ ڈالنا، فصد کھول کو خون فاسد نکل دینا بھی عین رحمت ہے۔ اسی طرح حکومت کا چوروں اور ڈاکوؤں کو سزا دینا، ملک کو ان سے محفوظ رکھنا عین حکمت اور رحمت ہے۔ اسی طرح کفار کے غلبہ کو توڑ دینا اور کلمہ الہی کا بلند کرنا بندگانِ خدا پر رحمت ہے۔ بلا تشبیہ پروردگارِ عالم رحمن و رحیم ہے مگر پھر کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو عالم، کسی کو بے علم، تو یہ تمام انتظام حکمت و مصلحت سے ہیں خلاف رحمت نہیں۔

آیت نمبر ۵۳۔ ”اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ

کَمِشْكُورَةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ“ (پارہ ۱۸ سورہ نور، رکوع ۵) (اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کل اس کے نور کی مثل ایسی ہے جیسے کہ ایک طلق کہ اس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے۔

یہ آیت کرمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ اولاً ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نورِ خدائے پاک کا ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اس کے معنی ہیں روشن فرمانے والا، تو معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو روشن فرمانے والا ہے۔ اب روشن فرمانے کی تین صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، کیونکہ عدم تاریکی ہے اور وجود نور یعنی ان سب کا خالق ہے یا یہ کہ ان سب کو تاروں اور چاند اور سورج سے روشن فرمانے والا ہے یا یہ کہ ان سب میں نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشنی پھیلانے والا ہے۔ جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوا ”قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ“ اس آیت میں حضور علیہ السلام کو نور فرمایا گیا (روح البیان یہ ہی آیت) جس طرح کہ آسمان میں اس نے چاند ستارے اور سورج وغیرہ پیدا فرمائے۔ اسی طرح زمین میں انبیاء و مرسلین پھر علماء و مشائخ کا نور پھیلایا، تو آسمان کو اور چیزوں سے منور کرنے والا اور زمین کو اور چیزوں سے اس معنی پر یہ جزو آیت بھی نعت رسول علیہ السلام ہے۔

”مِثْلُ نُورِهِ“ میں جو کلمہ نور آیا اس میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ”نورہ“ اللہ کا نور اس سے مراد اہل ایمان کا ایمان ہے اور مشکوٰۃ سے مراد مومن کا سینہ اور مصباح سے مراد اہل ایمان کا دل وغیرہ۔ دوسرے یہ کہ ”نورہ“ سے مراد حضور علیہ السلام ہیں (روح البیان میں اور مدارج النبویہ باب سوم) اب یہ ساری آیت حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے۔ ایمان محبوب نور، اور مشکوٰۃ یعنی طلق وہ سینہ بے کینہ محبوب علیہ السلام اور مصباح یعنی چراغِ قلب پاک محبوب علیہ السلام ہے۔ روح البیان میں فرمایا کہ نور تو حضور علیہ السلام اور مشکوٰۃ یعنی طلق حضرت آدم علیہ

السلام اور زجاج یعنی فانوس حضرت نور اور زنون یعنی روغن ابراہیم علیہ السلام ہیں کہ نہ وہ شرقی ہیں نہ غربی یعنی نہ وہ یہودی اور نہ نصرانی۔ اور بھی اس آیت کی بہت سی توجہیں کی گئی ہیں۔ اس سے اتنا معلوم ہوا کہ اگر نور الہی حاصل کرنا ہے تو قلب پاک مصطفیٰ علیہ السلام میں ڈھونڈو اور قلب مصطفیٰ علیہ السلام کا نور نہ ملے گا مگر بواسطہ علمائے امت اور اولیائے ملت کے۔ تو نور الہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اس نور کا چراغ اور طلق سینہ اور اولیاء و علماء ہیں جو ان وسیلوں سے محروم ہے وہ نور الہی سے محروم۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی نور مصطفیٰ علیہ السلام کو بجا نہیں سکتا کہ اس نور کی چند طرح حفاظت فرمائی گئی ہے۔ وہ تو فانوس میں اور فانوس طلق میں محفوظ ہے جیسے دنیاوی چراغ نور شمع کو ہوا سے محفوظ رکھتا ہے۔ کارخانہ الہی کا زجاج بھی اس نور کی پوری حفاظت فرمائے گا اس کو دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا۔ "لِيُطْفِئُ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا" (پارہ ۱۸ سورہ نور رکوع ۸) رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھیراؤ جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کو بلکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب سکھایا گیا ہے۔ اس سے چند طرح نعت پاک ثابت ہوتی ہے۔ لولا تو یہ کہ پروردگار عالم نے خدام بارگاہ کو اپنے محبوب علیہ السلام کے سامنے بات چیت اور عرض معروض کرنے کا بھی ادب سکھایا۔ دوسرے اس طرح کہ فرمایا کہ ان کی شان تمہارے عام مسلمانوں کی طرح نہیں ہے کہ جس طرح چاہو پکارو بلکہ یہ بارگاہ نور ہے اور یہاں کے آداب بھی نور۔

اس آیت کے دو معنی ہیں۔ "دُعَا الرَّسُولِ" یعنی رسول کو پکارنا یا رسول اللہ علیہ السلام کا پکارنا (روح البیان) پہلے توجہ پر تو یہ معنی ہوئے کہ رسول علیہ السلام کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ یا محمد یا احمد

یا ابن عبد اللہ یا کہ اے بھائی اے باپ وغیرہ خطبات سے پکارنا حرام ہے بلکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) وغیرہ القاب سے پکارو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو ہر جگہ سے ہر وقت پکارنا جائز ہے مگر ضروری ہے کہ اچھے القاب سے پکارا جائے شاعر لوگ ضرورت شعری کی وجہ سے یا محمد لکھ دیتے ہیں مگر پڑھنے والے کو چاہئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لیا کرے۔

دوسرے معنی یہ ہوئے کہ رسول علیہ السلام کا پکارنا ایسا نہ سمجھو جیسا ایک دوسرے کا پکارنا ہوتا ہے کہ چاہے تو اس کا پکارنا سنا اور چاہے تو نہ سنا بلکہ ان کے پکارنے پر فوراً حاضر ہو جاؤ اس کی تحقیق ہم "رَسَتْ جَبُوبُ اللَّهِ وَلِلرَّسُولِ لَذَاعَاكُمْ" میں کر چکے ہیں۔

تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی دعا کو جو کہ بارگاہ الہی میں کرتے ہیں ایسا نہ سمجھو جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے استدعا کرتے ہو کہ خواہ قبول ہو یا نہ ہو بلکہ ان کی دعا ہماری بارگاہ میں قبول ہوتی ہے ان کی جنبش لب کن کی گئی ہے۔ اسی لئے اگر انبیائے کرام علیہ السلام کوئی دعا ایسی کرنا چاہیں جو مشیت الہی کے خلاف ہے تو ان کو دعا سے روک دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ دعا کریں اور منظور ہو۔ اور دعا سے روکنے میں ان کی انتہائی عظمت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کی ہمت خلل جائے یہ ہم کو منظور نہیں اور ہمارے ارلوے کے خلاف ہو یہ ممکن نہیں۔ لہذا آپ اس بارے میں دعا نہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کے بارے میں سفارش کرنا چاہی تو فرما دیا گیا "یا ابرہیم اعرض عن هذا" (اے ابراہیم! اس دعا سے اعراض فرمائیے) اعلیٰ کے مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو جس وقت جو دعا دے دی وہی قبول ہوتی۔

اس قسم کے بہت سے واقعات بیان کئے جاسکتے ہیں مگر بطور اختصار ایک دو عرض

رہا ہوں، مدارج باب المعجزات میں ایک قصل پندرہویں کہ حضور علیہ السلام کی دعا سے کتنے مردے زندہ ہوئے۔ ان میں حضرت جابر کے لڑکوں کا بھی ذکر کیا۔ اسی طرح حضرت عمر ایدہ خروپتی شارح قصیدہ مدہ نے۔

لو ثابت قدمہ علیا اسی اسہ حین یدعی دارس الرعم
کی بحث میں بھی یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی کھانے کی تیاری ان کی بیوی کر رہی تھیں کہ ان کے ایک لڑکے نے دوسرے کو ذبح کر دیا، کیونکہ والد کو جانور ذبح کرتے دیکھا تھا، لڑکین کا زمانہ تھا، اس ذبح کی نقل کی اور اپنے بھائی کو ذبح کر دیا پھر والدہ کے خوف سے اوپر چھت پر بھاگ گیا مگر وہاں سے جو پاؤں پھسلانچے گر کر انتقال کر گیا۔ صابرہ ماں نے دعوت کی وجہ سے دونوں لاشوں کو چھپا دیا اور کھانا تیار کر لیا۔ حضور علیہ السلام کھانا ملاحظہ فرمانے کے لئے دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، حضرت جابر سے فرمایا: بچوں کو بلاؤ ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ تب اس پاک بی بی نے سارا ماجرا عرض کیا، ان بچوں کی لاشوں کو چھپا کر لائی، بچے زندہ ہوئے اور کھانے میں شریک ہوئے۔

ایک بار قحط سالی واقع ہو گئی۔ جمعہ کا خطبہ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا حضور ہارش نہیں ہوتی، اسی حال میں دعا کے لئے محبوب کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ جانے وہ ہاتھ تھے یا کہ یہ اللہ کا منظر اتم، دوسرا ہاتھ اٹھے، دوسرا آن کی آن میں بدل بھی آگیا اور ہارش بھی شروع ہو گئی۔ یہاں تک کہ خطبہ کی حالت میں مسجد کی چھت لٹکی اور چہرہ انور پر ہارش کا پانی بننے لگا، جب نماز سے فارغ ہوئے تو مدینہ پاک کی ہر گلی کوچہ میں پانی ہی پانی تھا۔ لوگ گھر جانے کے لئے دشواری محسوس کرتے تھے۔ دوسرے جمعہ تک ہارش مسلسل ہوتی رہی، جب دوسرے جمعہ کے خطبہ کے لئے محبوب علیہ السلام نے منبر پر قیام فرمایا تو ان ہی صحابی نے یا کسی دوسرے صاحب نے عرض کیا کہ راستے بند ہو گئے مکانات گر رہے ہیں، ہارش بہت زیادہ ہو چکی، تب عرض

فرمایا: "اللهم حولینا لا علینا" (اے اللہ اب ہمارے آس پاس ہارش ہو، ہم پر نہ ہو) یہ فرما کر جو انگلی کا اشارہ بدل کی طرف کیا تو مکہ معظمہ میں اس اشارہ انگشت سے چاند چڑھا، یہاں بدل پھاڑ دیا، جس طرف انگلی کھسکی دوسری بدل پھٹ گیا۔ اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم

نقطہ اشارے میں سب کی نجات ہو کے رہی
تمہارے منہ سے جو نکل وہ بات ہو کے رہی
کہا جو شب کو کہ دن ہے تو دن نکل آیا
جو دن کو کہ رات ہے تو رات ہو کے رہی

جس کو عمر کی دعا دی اس کی عمر میں برکت ہوئی، کسی کو مال کی، کسی کو لولہ کی، کسی کو علم کی دعا کی، کسی کو حاکم ہونے کی جس کو جو بنا دیا وہی بن گیا۔

مشکوٰۃ کتاب الامارت باب العمل فی القضاء میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے مجھ کو یمن کا قاضی مقرر فرمایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ابھی میں نو عمر ہوں اور مجھے قضاء کا علم بھی نہیں ہے فرمایا: کہ اللہ تمہارے دل و زبان کو ہدایت دے۔ جاؤ فرمانے ہیں کہ اس دعا کی برکت سے میں کسی فیصلہ میں رکاوٹ نہیں۔

اگر ہم کو اپنی اس کتاب کی طوالت کا اندیشہ نہ ہوتا تو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے نہایت دلچسپ نقل کرتے اور آج تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور قضاء کتب فقہ میں نقل ہوتا آ رہا ہے۔ آخر یہ علم کس مدرسہ میں سیکھا اور کون کون کی کتب پڑھی؟ یہ سب اس دعا کی برکت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آیت نمبر ۵۴۔ "تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا" (پارہ ۱۸، سورہ فرقان رکوع ۴) (بڑی برکت والا ہے وہ جس نے انبار قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہانوں کو ڈر سناتے والا ہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کی رسالتِ عامہ کا ذکر ہے۔ پہلے تو گزر چکا کہ حضور علیہ السلام رحمتہ للعالمین ہیں۔ اس میں فرمایا گیا کہ آپ ”نَذِيرٌ لِّلْعَالَمِينَ“ یعنی تمام مخلوق الہی کے رسول ہیں اس مطلق میں ملائکہ جن انسان، حیوانات اور نباتات عرضیکہ عرش و فرشی سب ہی داخل ہیں۔ کوئی بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہونے سے خارج نہیں۔ حضرت نوح اپنے زمانہ میں سارے انسانوں کے نبی تھے مگر وہ عموم نبوت باقی نہ رہا بعد میں منسوخ ہو گیا۔ (مدح البیان یہ ہی آیت) نبوت اور سلطنت میں لادم نہیں۔ اس آیت کی تفسیر وہ حدیث ہے جس کو مشکوٰۃ باب فضائل سید المرسلین فصل لول میں بروایت مسلم نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً“ اس حدیث کی شرح میں طا علی قاری مرقاۃ میں فرماتے ہیں یعنی تمام موجودات کی طرف ہم نبی بنا کر بھیجے گئے۔ جن ہوں یا انسان، فرشتے ہوں یا حیوانات یا جمادات۔ اور اس کی خوب تحقیق امام تھمالی نے مواہب لدنیہ میں فرمائی۔

اس آیت نے بتایا کہ جس کو ربوبیت الہی سے حصہ ملا اس کو نبوت مصطفائی میں بلا ملی، اللہ ہر مخلوق کا خالق اور رسول علیہ السلام ہر مخلوق کے نبی۔ تفسیر جلالین و کبیر و مدح البیان نے اس عموم سے فرشتوں وغیرہ کو علیحدہ کیا ہے وہ بے دلیل ہے اور حدیث مذکورہ کے خلاف اور اکابر امت نے اس تخصیص کو بھی رد کر دیا۔

حضرت آدم علیہ السلام کی ابوت (پاپ ہونا) اور حضور علیہ السلام کی نبوت سب کو عام ہے بلکہ ابوت حضرت آدم سے نبوت مصطفیٰ علیہ السلام زیادہ عام ہے کہ وہ صرف انسانوں کے لئے ہے اور حضور علیہ السلام کی نبوت سب کے لئے ہے۔

لطیفہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی تو اس کی طرف بھیجے جاتے ہیں جن پر احکام تکلیفی آتے ہیں اور جانور اور اینٹ پتھر وغیرہ پر تکلیف کمال؟ اسی طرح ملائکہ پر احکام نماز روزہ وغیرہ ہیں ہی کمال، تاکہ حضور علیہ السلام ان کے نبی ہوں، اور اورنا

عذاب سے ہوتا ہے اور عذاب جمادات اور ملائکہ کو ہے ہی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ احکام الہی سب مخلوق کے لئے ہیں مگر ہر ایک جنس کے لئے علیحدہ سب کے لئے یکساں نہیں۔

حدیث پاک میں آتا ہے کہ بروز قیامت بے سینگ والے جانور کا بدلہ سینگ والے جانور سے دلویا جائے گا، پھر ان کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جس سے معلوم ہوا کہ ظلم کرنا جانوروں پر بھی حرام ہے ورنہ بدلہ کیسا؟ مگر ان کے احکام اور سزا کی نوعیت اور ہے، ان پر نماز روزہ وغیرہ فرض نہیں اسی طرح ان کے آپس کے مقدمہ قاضی کے یہاں پیش نہ ہوں گے۔ جن احکام کے لائق ہیں وہ ادا کریں گے۔

اسی طرح گھاس درخت وغیرہ عبادت الہی کرتے ہیں۔ ”وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ“ معلوم ہوا کہ ہر گھاس و درخت تسبیح الہی کرتے ہیں اسی لئے ان کی برکت سے میت کا عذاب قبر کم ہوتا ہے۔ اسی طرح پتھر اور پہاڑ میں بھی احساس ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے۔ حنظل ستون حضور علیہ السلام کے فریق میں دوا، احد پہاڑ پر حضور علیہ السلام مع صدیق و فاروق و عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف لے گئے تو وہ ہٹنے لگا۔ غرض سب کو احساس ہے اور حضور علیہ السلام کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح جہنم میں بعض پتھر بھی جائیں گے خواہ وہ پتھر پرست لوگوں کو دکھانے کے لئے جائیں یا سزا کے لئے فرمبکہ حضور علیہ السلام سب کے لئے نبی ہیں اور ہر ایک قوم حضور علیہ السلام سے اپنے اپنے متعلق احکام الہیہ حاصل کرتی ہے۔ جنت نے حضور علیہ السلام کی بیعت کی اور عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ اپنی امت کو منع فرمادیں کہ ہڈی اور گوشت سے استنجانہ کریں کیوں کہ اس میں ہمارا رزق ہے۔

(مشکوٰۃ باب آداب الخلاء)

اسی طرح ملائکہ کو بھی حضور علیہ السلام سے فیوض پہنچے۔ ہم کچھ تذکرہ اس کا

رحمہ للعالمین میں کرچکے۔ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام سب کے نبی ہیں اور ہر مخلوق پر اس کی حیثیت کے مطابق احکام اور سزائیں ہیں۔

نکتہ۔ آیت میں فقط ”نذیر“ فرمایا گیا یعنی ڈرانے والا ”بشیر“ نہ فرمایا گیا یعنی خوشی سنلے والا کیونکہ جنت صرف انسانوں کے لئے ہے، نیک کار جن، ملائکہ یا جانور یا جملوات جنت میں نہ جائیں گے بلکہ بدکار جن سزا پائیں گے اور نیک کار جن فنا کر دیئے جائیں گے یعنی سزا سے بچ جائیں گے۔ (روح البیان یہ ہی آیت) تو چوں کہ اس جگہ ”عالمین“ تھا لہذا ”بشیر“ نہ فرمایا: فرشتے بھی جنت میں ہوں گے، وہ انتظام یا خدمت اللہ جنت کے لئے ہوں گے نہ کہ ثواب کے لئے جیسے کہ جہنم میں فرشتے ہیں انتظام کے لئے نہ کہ عذاب کے لئے جیسے کہ جیل خانہ میں پولیس کے آدمی بھی انتظام کے لئے رہتے ہیں۔

آیت نمبر ۵۵۔ ”وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ (پارہ ۱۸ سورہ شعراء رکوع ۱۱) (اور اس پر بھروسہ کرو جو کہ عزت و مرد لا ہے، جو تم کو دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو اور نمازیوں میں تمہارے دورے کو)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی زبردست نعت ہے اور اس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اوصاف حمیدہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اول تو یہ کہ آپ صرف اپنے رب پر بھروسہ فرمائیں۔ کیوں کہ رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو دیکھتا ہے۔ اگرچہ پروردگار عالم سب کو دیکھتا ہے مگر اپنے محبوب علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھڑے ہونے اور نماز پڑھنے اور دورہ فرمانے کو نظر میں رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی ہر ادا بخاری ہے اور بہ نظر رحمت رب العالمین اس کو دیکھتا ہے۔

”حین تقوم“ میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم نماز تہجد کے لئے اپنی خوابگاہ ناز سے اٹھتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں یا جس جگہ بھی اور جس کام کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیام فرماتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہیں۔

اسی طرح ”وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ میں چند قول ہیں۔ دورہ کرنے سے کیا مراد ہے، اور ساجدین سے کون لوگ مراد ہیں؟ بعض مفسرین نے کہا حضور علیہ السلام بوقت تہجد اپنے صحابہ کرام کے احوال دریافت فرمانے کے لئے مہینہ کے کچھوں میں دورہ فرماتے تھے کہ دیکھیں ہمارے جاں نثار اس وقت کو کس طرح گزار رہے ہیں تو ان کے گھروں سے تلاوت قرآن اور ذکر الہی کی ایسی آوازیں آتی تھیں جس طرح شہد کی مکھیوں کی آوازیں نہایت عمدہ اور دلکش (روح البیان)

تو اس میں اس دورہ کی طرف اشارہ ہے کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارا صحابہ کرام کے حالات کی تلاش میں دورہ فرماتا، ہم خوب دیکھتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارے ذاکرین کو دیکھتے ہو اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیکھنے کو دیکھتے ہیں بعض نے کہا کہ تم جو نماز پڑھانے کے لئے کھڑے ہوتے اور رکوع مجددہ کرنے میں دور کرتے ہو، وہ ہم دیکھتے ہیں بعض نے کہا کہ رب تمہاری گردش چشم کو دیکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت نماز آگے پیچھے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ہم پر مقتدیوں کے احوال چھپے نہیں رہتے یعنی حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھ پیچھے بھی اسی طرح ملاحظہ فرماتی ہے جس طرح کہ آگے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں سجدین سے مراد ”سجودین“ سے مراد مومنین ہیں اور ”تقلب“ سے مراد ہے سلا بعد نسل، حضور علیہ السلام کا پاک پیٹھ اور پاک پیٹ میں خفیل ہو کر آنا (روح البیان) جس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء اجداد از حضرت آدم علیہ السلام تا حضرت عبداللہ و آمنہ خاتون تمام کے تمام مومن ہیں کوئی بھی مشرک نہیں اس کی پوری تحقیق ”لقد جاکم

رسولؐ میں ہو چکی۔ ملاحظہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تارخ ہیں نہ کہ آذر دیکھو وہی مقام۔

آیت نمبر ۵۶: حَتَّىٰ لَآ اَتُوْا عَلٰی وَاٰلِنَّمْلُ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَّا اَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لَا يَحْطَمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا اَلَا يَتَذَكَّرُ ۙ (سورہ النمل، رکوع ۲) یہاں تک کہ جب چوٹیوں کے نالے پر آئے ایک چوٹی بولی اے چوٹیو! اپنے گھروں میں چلی جاؤ۔ تم کو کچل نہ ڈالیں۔ سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں تو (حضرت سلیمان علیہ السلام) اس بات کو سن کر مسکرا کر رہے۔

یہ آیت کریمہ مع اپنی اگلی پچھلی آیات کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک سفر کا واقعہ بیان فرما رہی ہے اولادہ واقعہ مختصر طریقہ سے عرض کرتا ہوں، پھر اس سے اس کے فائدے اور انبیاء کرام کی عظمت پھر اس سے حضور علیہ السلام کی نعت پاک بیان کی جائے گی انشاء اللہ

واقعہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام شام سے یمن کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب سفر فرماتے تو تمام جن، وائس و حوش و طیور کے لشکروں کو اپنے ہمراہ لیتے۔ اس سفر میں بھی تمام مخلوق الہی کا لشکر آپ کے ہمراہ تھا۔ چنانچہ روح البیان میں لکھا ہے کہ یہ لشکر ساڑھے بارہ ہزار میل مربع زمین میں تھا، اس میں انسان، جن اور وحشی جانور وغیرہ سب تھے۔ اسی سفر کے اثناء میں شام کے ایک جنگل میں گزر ہوا جہاں کہ چوٹیوں بہت تھیں، یہ چوٹیوں جنگل میں پھیلی ہوئی تھیں، اس لشکر دیکھ کر ان چوٹیوں کی سردار ایک چوٹی نے جس کا نام منذرہ یا طاخہ تھا، تمام چوٹیوں سے کہا کہ اے چوٹیو! فوراً اپنے اپنے گھروں (سوراخوں) میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ تم سب کی سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے کچل جاؤ اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ جس وقت یہ بات اس چوٹی نے کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر تین میل

فاصلہ پر تھے، اس کی اس معمولی سی آواز کو سن لیا اور اس کی بات بھی سمجھ کر اس کی دانائی پر تعجب فرماتے ہوئے مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ مسکرانا تو اس کی دانائی پر تھا اور شکر الہی بجالانا اپنے اس ملک اور علم پر تھا۔ اس آیت کے فوائد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت عالمہ کو انسان تو درکنار دیگر مخلوقات پر بھی تھی۔

۲۔ آپ کا علم کہ انسانی علوم سے بڑھ کر دیگر حیوانات کی بات بھی سمجھ لیتے تھے۔

۳۔ آپ کی دور سے سننے کی طاقت کہ چوٹی کی معمولی آواز تین میل کے فاصلہ سے سنی۔

۴۔ آپ کا ظلم سے معصوم ہونا کہ چوٹی کو بھی یقین تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی عظمت کی وجہ سے اور ان کا لشکر ایک پیغمبر کے فیض محبت کی وجہ سے عداوت کو نہ کھیں گے۔ اسی لئے اس نے کہا ”وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ“

۵۔ چوٹی کا حضرت پیغمبر سلیمان علیہ السلام کو پہچان لینا کیونکہ چوٹی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت واجب تھی۔ اس لئے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے سلطان تھے، اور رعایا پر اپنے سلطان الہی کو جانتا ضروری ہے۔

۶۔ یہ سلطنت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا، اب میرے محبوب سلطانوں کے سلطان، شاہوں کے شہنشاہ امام القبلین نبی الحرمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا بھی ذکر سن لو۔ یہ تو ہم پہلے ہی ذکر چکے ہیں کہ تمام کمالات انبیاء حضور علیہ السلام میں جمع ہیں، مع زیادتی کے قرآن فرماتا ہے۔ ”فَبِهَدَاهُمْ اَقْتَدِهٖ“ اور مولانا جالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں۔

حسن یوسف دم عیسیٰ یٰ بیضا داری
آنچه خوبایں ہمہ دارند تو تملواری

نہیں ہے تو یہ اطاعت کیوں کر رہے ہیں؟

سلام اس پر کہ جس نے بیکسوں کی دھگیری کی

سلام اس پر کہ جس نے بلوشتی میں فقیری کی

حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی بولتے ہیں مگر محبوب علیہ السلام جانور تو درکنار پتھروں اور لکڑیوں کی بولی جانتے ہیں۔ ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ میں قید ہو گئی ہوں۔ (دیکھو دلائل الخیرات) اونٹ نے مالک کی شکایت کی کہ مجھے کھانا کم دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ (دیکھو مشکوٰۃ و ابوداؤد) حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ کو قبل نبوت سلام کرتا تھا۔ (دیکھو مشکوٰۃ) ستون حنّانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں گریہ فرمایا: جب اس کو سینہ سے لگایا تو عرض کیا۔

مست من بودم از من تاختی
بر سر منبر تو مست ساختی

حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل چوٹی کی آواز سن لی مگر اس کلن کے قرین جس نے اپنی والدہ کے پیٹ میں سے قلم کے لوح محفوظ پر چلنے کی آواز سنی یہ تمام بحث ہماری کتاب ”جاء الحق وزهق الباطل“ میں دیکھو۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو مدینہ پاک سے پکارا اور نہلاؤند سے حضرت ساریہ نے یہ آواز سن لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو چوٹی نے قلم و ستم سے معصوم جانا، لیکن آقلے دو جن علیہ السلام کو ہر مخلوق معصوم جانتی ہے اور ظالموں کی فریادیں لے کر حاضر بارگاہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ جنگل کے ہرن، اونٹ اور لکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریادی ہوئیں۔ اور جانی دشمن یہود وغیرہ بھی اپنے اپنے قبیضے لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے کیوں کہ جانتے تھے کہ یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی دکھایا جاتا ہے اور یہ ہی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کوئی

اور سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایک کمال ہے لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو عطا ہو نیز تمام انبیائے کرام علیہم السلام کے معجزات حضور علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت قرار پائی اس کا ظہور حضور علیہ السلام سے اور طریقہ سے ہوا مثلاً بغیر باپ کے حضرت مسیح پیدا ہوئے تو حضور علیہ السلام سے اور طریقہ ہوا، مثلاً بغیر مادہ نور الہی سے مستفیض ہوئے ”لنا نور من نور اللہ“ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہوئے طور پر، تو حضور علیہ السلام معراج میں کلیم اللہ ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی نکالا، حضور علیہ السلام نے اپنی انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو جان بخشی تو حضور علیہ السلام نے بھی مردوں کو جان بخشی اور بے جان کنکریوں اور پتھروں اور لکڑیوں سے بھی اپنا کلمہ پڑھوا لیا۔ اسی طرح اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری زمین کی جاندار چیزیں رعایا تھیں تو حضور علیہ السلام کی ساری زمین کی، آسمان کی، فرش کی اور عرش کی جاندار اور بے جان چیزیں، فرضیکہ ساری مخلوق الہی امت قرار پائی۔ ”لَيَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“ میں اس کی بحث گزر چکی۔ اور حقیقت تو یہ کہ سب پر حضور علیہ السلام کی سلطنت ہے مگر اس کو ظاہر نہ فرمایا۔

مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رات شیطان ہمارے پاس بحالت نماز آیا، ہم نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر ہاتھ دیں، اگر ہاتھ دیتے تو مدینہ کے بچے اس سے کھیلتے مگر پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی کہ انہوں نے عرض کیا تھا خدایا! تو مجھے ایسا ملک دے جو کسی کے لائق نہ ہو، تو چھوڑ دیا۔ صاف معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیطان پر قبضہ ہے مگر اس کو ظاہر نہیں فرماتے بلکہ اسی مشکوٰۃ میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کے مال کے محافظ تھے۔ شیطان چوری کرنے آیا تو انہوں نے اس کو قید کر دیا نہ چھوٹ سکا مگر ان کی خوشامد کر کے آفتاب ڈوبا ہوا لوٹا، چاند پھٹ گیا، درختوں نے اطاعت کی، تو اگر سب پر سلطنت

ستیا نہیں جاتا بلکہ ستانے والوں سے بچایا جاتا ہے، اس کی بہت سی مثالیں بیان کی جا چکیں۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی نے پہچانا، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاند و سورج اور تاروں نے پہچانا، اس کے متعلق ایک دو واقعہ عرض کئے جاتے ہیں۔

مشکوٰۃ شریف کتاب الحج باب اہدی میں ہے کہ حجۃ الوداع میں کچھ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قربانی کے لئے پیش کئے گئے۔ جانوروں کا قلعہ ہے کہ بوقت فزع گھبراتے اور ڈرتے ہیں مگر لونڈوں کا یہ حل تھا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ حضور علیہ السلام میری قربانی پہلے فرما دیں۔ آپس میں لڑتے تھے اور ایک دوسرے سے پہلے بڑھتے تھے۔ اسی طرف اشارہ اس شعر میں ہے۔

ہم آہوان صحرا سر خود نہادہ برکف

بہ امید آنکہ روزے بہ شکار خوانی آمد

بلکہ حضور علیہ السلام کے غلاموں کو بھی جانور پہچانتے تھے۔

اسی مشکوٰۃ کتاب الکرامات میں ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم میں گرفتار ہو گئے، یہ حضور علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ زمانہ فاروقی میں جب لشکر اسلام روم کی زمین میں پہنچا ان کو جیل خانہ میں خبر لگ گئی کہ اس میں لشکر اسلام آیا ہے، یہ موقع پا کر راتوں رات قید سے بھاگ نکلے مگر راستہ سے واقف نہ تھے نہ یہ جانتے تھے کہ لشکر کہاں ہے۔ راستہ میں بھاگے جا رہے تھے کہ جنگل میں شیر نکلا، تو حضرت سفینہ نے فرمایا کہ اے شیر! تو جانتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، راستہ بھول گیا ہوں۔ شیر یہ سن کر دم ہلاتا ہوا سامنے آگیا اور آگے آگے چل دیا، یہاں تک کہ لشکر اسلام تک پہنچا دیا۔

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتیں۔ ایک تو یہ کہ حضرت سفینہ کو شیر نے پہچان

لیا۔ دوسرے یہ کہ لشکر اسلام کی ایمانی خوشبو شیر کو دور سے معلوم ہو رہی تھی، جس خوشبو کے ذریعہ سے شیر نے لشکر کا ٹھکانا معلوم کر لیا، جیسے کوئی شخص باہر سے مکانات کے اندر کے کھانا وغیرہ پکنے کی خوشبو معلوم کرتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ جانور حضور علیہ السلام کو بلکہ ان کے غلاموں کو پہچان لیتے ہیں۔

صلی اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۵۵۔ ”وما کنتم تنزلوا من قبلہ من کتب ولا تخطہ بيمينک لئلا رتاب المبطلون“ (پارہ ۲۱، سورہ عنکبوت رکوع ۵) (اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ یوں ہوتا تو باطل والے ضرور شک لاتے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اے محبوب! علیہ السلام اہل عرب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش اور نبوت کے پہلے کے حالات بے بخوبی واقف ہیں کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے پہلے کبھی کچھ لکھا اور نہ کبھی کوئی کتاب پڑھی، بلکہ علماء کی صحبت بھی اس سے پہلے اختیار نہ فرمائی، پھر اس زبان پاک سے ایسے بے مثل کلام الہی کا بیان ہوتا، اور ایسی حکمت کی باتیں لوا ہوتا کہ جس کی عالم میں مثل نہیں ملتی یہ اس بات کو ماننے کے لئے کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنے پڑھنے کا مشغلہ اختیار فرمایا ہوتا تو دوسرے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شک کیا جاسکتا تھا۔ ایک تو یہ کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ہماری کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بتائی گئی ہے کہ وہ اسی ہو گئے اور یہ تو لکھتے پڑھتے ہیں یہ کس طرح نبی آخر الزمان ہو سکتے ہیں؟

دوسرے یہ کہ مشرکین عرب یہ کہتے ہیں کہ چونکہ پیغمبر شریف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم کا شغل رہا، علماء کی کتابیں دیکھیں، تو تاریخ کا مطالعہ کیا، اہل علم کی

محبت حاصل ہوئی، اس لئے ان تاریخی واقعات اور حکمت کی باتوں کو جو ان کی کتابوں میں دیکھی تھیں یا اللہ علم سے سنی تھیں بیان کر رہے ہیں اور اسی کا نام قرآن قرار ہے۔ اب جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھنا پڑھنا اختیار ہی نہ فرمایا تو آپ کسی قسم کے شک و شبہ کی ان کو گنجائش ہی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسی ہو کر قرآن کریم کو پڑھنا اور لوگوں کو پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور نبوت کی دلیل ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ساری کتب الہیہ کے عارف اور ان کے اصلی و نقلی عبارتوں سے واقف ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ الْقَدْ جَاءَكَ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ" جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام اہل کتب کے تمام تبدیل کردہ احکام و آیات کو جانتے ہیں مگر بعض کی پردہ پوشی فرماتے ہیں کہ ارادہ الہی یہ ہی ہے۔

نکتہ۔ اس جگہ تفسیر روح البیان میں دو باتیں نہایت ہی پر لطف بیان فرمائی گئیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ لکھنا انسان کا مکمل ہے۔ قرآن نے فرمایا "عَلَّمَ بِالْقَلَمِ" (اللہ نے قلم سے علم سکھایا) پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مکمل کیوں نہ عطا ہوا، بلکہ نہ لکھنے کو ان کا مکمل فرمایا گیا؟

اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا۔ اولاً تو یہ کہ لکھنا انسان کا مکمل اس لئے بنا کہ انسان بھول جاتا ہے اور خطا کرتا ہے، قلم کی وجہ سے بھول و خطا سے بچے گا۔ مثل مشور ہے کہ قلم علم کی قید ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ مکمل ہے کہ لکھتے نہیں مگر علم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھولتے نہیں، تمام مخلوق الہی میں بڑے عالم ہیں اور اس بڑے علم کو سینہ میں محفوظ رکھنا کہ سفینہ میں چنانچہ فرمایا گیا "إِنِّي عَلَيْنَا جَمَعَهُ وَقُرْآنَهُ" (اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو آیات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتریں ان کے بھول جانے کا خیال نہ کریں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ

پاک میں جمع کر دینا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے لوا کر انہما ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ نیز آپ لکھتے پڑھتے ہوتے تو کوئی کتاب کہ قرآن کے مضامین پر اپنی کتابوں سے یاد کر کے سناتے ہیں۔

دوسرے اس طرح کہ لکھنے والے قلم کا سایہ حروف پر پڑتا ہے اور محبوب علیہ السلام کی خواہش نہ ہوئی ہوگی کہ میرے قلم کا سایہ رب کے ذکر پر ہو یعنی میرا قلم تو لوپر ہو اور رب کا نام اس کے نیچے، اس پر رب کی طرف سے حبیب علیہ السلام کو یہ انعام ملا کہ آپ تو نہیں چاہتے کہ آپ کا قلم ہمارے نام پر ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کا قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ پر ہو، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ رکھا کہ کسی کے پاؤں کے نیچے آئے اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر بلند ہو، اس لئے حرام فرما دیا کہ کوئی انسان کہ فرشتہ یا جن، فرض لولی بھی اپنی آواز نبی علیہ السلام کی آواز پر لوٹتی کرے۔

لطیفہ۔ اسی روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ حضور علیہ السلام لوری شکل بشری تھے اسی لئے سایہ نہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب کبھی شکل انسانی میں آتے تو ان کا جسم بے سایہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ بھی بشری شکل اور ملکی صفت میں ہوتے تھے، کسی نے خوب کہا ہے

بشر صورت ملک سیرت میں عل نور یزدانی

تحقیق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب نے اپنی قدرت سے لکھنے کا علم بھی عطا فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا جانتے تھے جس کے متعلق روایات ملتی ہیں۔ ایک تو روح البیان میں اسی آیت میں یہ لکھا۔ دوسرے شارح قصیدہ مدد خروپتی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی سے روایت کی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو دوات رکھنے، قلم پکڑنے اور حروف لکھنے کے طریقہ کی تعلیم فرمائی کہ اس طرح رومن کی میم لکھو اور اس طرح فلاں فلاں حرف لکھو تیسرے

بخاری جلد اول کتب الصلح میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے دن جب صلح بندہ لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی طرف سے کاتب تھے۔ لکھا گیا محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کفار نے کہا آپ رسول اللہ نہ لکھیں بلکہ لکھیں محمد ابن عبد اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اچھا اتنے لفظ رسول اللہ پر قلم کھینچ دو۔ حضرت علی نے اس سے انکار کیا کہ میرا قلم اس پر نہ چلے گا، حضور علیہ السلام نے خود اس پر خط کھینچا۔

نیز اسی بخاری میں حدیث قرطاس میں ہے کہ مرض وفات شریف میں جعرات کے دن فرمایا: "اَيُّتُونِي بِكِتَابٍ لَكُمْ بِكِتَابٍ لَنْ تَضَلُّوا بَعْدَهُ ابْنًا" (یعنی ہمارے پاس کلمہ لاؤ ہم کچھ لکھ دیں کہ اس کے بعد کبھی بے راہ نہ ہو۔)

اب قرآن کریم کا علم خط کی نفی فرمانا زمانہ نبوت سے پہلے کے متعلق ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے خط نہ جانتے تھے، بعد نبوت جہاں اور علوم دیئے وہاں علم خط و قلم بھی دیا، ہاں لکھنے کی عادت اختیار نہ فرمائی اور کیوں لکھتے ان کی لوح محفوظ، ان کا قلم قلم اعلیٰ، ان کو کیا ضرورت تھی کہ آپ اس دنیاوی قلموں سے ان کلموں پر لکھتے (روح البیان یہ ہی آیت)

ضرورتی ہدایت۔ سب سے اول لکھنے والے حضرت آدم علیہ السلام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی، فارسی، عبرانی، رومی، قبلی، بیری، اندلسی، ہندی اور چینی زبانیں مٹی پر لکھیں، پھر ان سے یہ زبانیں ان کی لولاد کی طرف منتقل ہوئیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خط عربی میں لکھا کیوں کہ عرب آپ کی نسل سے ہیں وہ جو روایت میں آتا ہے "اول من خط بالقلم ادریس علیہ السلام" (یعنی قلم سے سب سے پہلے لکھنے والے ادریس علیہ السلام ہیں) یہاں خط سے مراد علم جفر کے نقوش ہیں نہ کہ زبانوں کی تحریر۔ واللہ اعلم (روح البیان)

غرضیکہ یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی نعت ہے نہ کہ علم خط کی نفی کرنے کی

وال۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۵۸۔ "النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَلَزَوَاجِهِ أُمَّهَاتُهُمْ" (پارہ ۲۱، سورہ احزاب رکوع ۱) (نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں اور ان کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت ہے۔ اس کے نزول کا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک بار صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لئے چلنے کا حکم دیا تو بعض حضرات نے عرض کیا کہ ہم اس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لیں۔ ان کا یہ جواب دینا اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماں باپ کے مشورہ پر موقوف رکھنا بارگاہ الہی میں پسند نہ آیا، اس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ (روح البیان) اس میں فرمایا یہ گیا کہ جس قدر قرب و ملکیت تمہاری جانوں سے تم کو ہے اس سے بھی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سے ہے۔ تو ان کے حکم کے ہوتے ہوئے کسی کے مشورہ کا انتظار کرنا ناپسند ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے حکم دے دیا تو چاہے ماں کے یا نہ کہے، تمہارا دل قبول کرے یا نہ کرے یا نہ کرے۔ بہر حال تم پر ان کی اطاعت واجب ہے۔ "اولیٰ" کے چند معنی ہیں۔ ایک تو بمعنی زیادہ مالک، تو اب مطلب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام کو تم پر اتنا اختیار اور ملکیت ہے کہ اتنی ملکیت تمہاری جان کو، تمہارے جسموں اور اعضاء پر نہیں ہے۔ دیکھو جان جسم کے اعضاء کی ایسی مالک ہے کہ عضو کی کوئی بھی حرکت بغیر جان کے ارادے کے نہیں ہوتی۔ ہاتھ پاؤں، آنکھ، ناک، کان وغیرہ بالکل بے بس ہیں اور جان کے قبضہ میں ہیں۔ مگر حضور علیہ السلام کی ملکیت اور قبضہ اس سے بھی زیادہ ہونا چاہئے کہ جو بھی حرکت ہو وہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے ماتحت ہو۔ حضرت سہل نے فرمایا کہ سنت رسول علیہ السلام کی لذت وہ کبھی نہیں پاسکتا جو اپنی جان، اپنے ماں، اپنی لولاد، اپنی ہر چیز کو حضور علیہ السلام کی بالکل ملکیت نہ سمجھے۔ (روح البیان)

دوسرے معنی ہیں زیادہ لائق۔ تو معنی یہ ہوئے کہ حضور علیہ السلام جان سے بھی
یادہ اطاعت کے لائق ہیں۔

اگر سردی کا موسم ہے، جان و دل چاہتے ہیں کہ پانی کو ہاتھ نہ لگاؤ مگر رات میں
ل واجب ہو گیا حکم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے
ل کر لو، اب جان و دل کی بات نہ مانو بلکہ رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو اور بات
ما یہ ہے کہ جس قدر احسانات حضور علیہ السلام کے ہم پر ہیں وہ کسی کے بھی نہیں
ت کے بعد ہاتھ پاؤں بیکار۔ قیامت میں یہ ہی ہاتھ پاؤں خلاف گوئی دیں مگر محبوب
یہ السلام کا کرم زندگی، موت، قبر، حشر ہر جگہ شامل حل ہے۔ اسی طرح ماں باپ،
بت دار کی محبتیں فنا ہونے والی ہیں کہ قیامت میں کوئی پہچانے بھی نہیں مگر حضور
یہ السلام کسی جگہ فراموش نہیں فرماتے اور جس قدر احسان زیادہ اسی قدر استحقاق
یادہ

تیسرے معنی ہیں زیادہ قریب جیسا کہ مدارج النبوت جلد اول باب سوم میں
ہے کہ نزدیک تر نیز یہ ہی معنی کئے مولوی قاسم نانوتوی نے تخییر الناس میں تو
ب معنی ہوئے کہ نبی مسلمانوں سے زیادہ قریب بمقابلہ ان کی جان کے۔ اور یہ معلوم
ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قریب ہماری جان ہے۔ اسی لئے اگر جسم کو ذرا بھی
لیف پہنچ جائے تو روح کو خبر ہو جاتی ہے اور جان سے بھی زیادہ قریب محمد رسول اللہ
لی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

اس سے مسئلہ حاضر و ناظر بھی حل ہو گیا کہ جان جسم کے ہر عضو میں حاضر و ناظر
تی ہے تو حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے پاس حاضر ہیں اور ناظر اور مسلمان تو زمین و
آسمان کے ہر گوشہ میں رہتے ہیں، کیوں کہ فرشتہ اور جن و انسان سب ہی مسلمان ہیں
حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔

نکتہ۔ رب نے اپنے لئے فرمایا "وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ"

(ہم تو شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں) اور حبیب علیہ السلام کے لئے فرمایا: "النَّبِيُّ
أُولَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" (کہ نبی علیہ السلام مسلمانوں سے بمقابلہ ان کی
جانوں کے زیادہ قریب ہیں۔) اگر شہ رگ کٹ جائے تو بھی موت آگئی، اگر جان نکل
گئی تو بھی موت آگئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ سے کوئی شخص اپنے کو قریب نہ جائے
ایمان ختم ہو گیا اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے کو قریب نہ
جائے تو بھی بے دین ہوا۔ اسی لئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ مسلمانوں کے
بت سے فرتے ہوئے اور ان میں بت سے اختلافات بھی ہیں مگر اس پر سب متفق ہیں
کہ حضور علیہ السلام ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں۔ اسی لئے "التحیات" میں ہر شخص تو
کہتا ہے۔ "السلام علیک ایہا النبی" کئے نبی! آپ پر سلام، قبر میں ہر شخص کہ
حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا ہے چاہے وہ کس بھی مرے، جب تما گھر میں جائے
تو کہے کہ "السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ"

غرضیکہ بت سی آیات و احادیث اور اقوال فقہاء سے حضور علیہ السلام کا حاضر و
ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے اور بت سے مسائل اس پر مبنی ہیں۔ اس کی پوری تحقیق مع
تمام سوال و جواب ہماری کتاب "جاء الحق وزهق الباطل" میں دیکھو، اس میں
ایسی وضاحت کر دی گئی ہے کہ جس سے زیادہ آسانی مشکل ہے۔

اب جو فرمایا گیا "وارواہ امہاتہم" (نبی علیہ السلام کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں
ہیں۔) یہ بھی "لولی" سے بخوبی چہاں ہے کہ باپ کے خون سے ہم پیدا ہوئے تو اس
خونی رشتہ کا یہ اثر ہوا کہ باپ ہمارا اور ہمارے ماں کا مالک قرار دیا گیا، باپ کی اطاعت
واجب ہوئی اور جس عورت سے باپ نکاح کرے وہ بیٹے کے لئے حرام اور وہ اس کی
ماں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے نمود سے ہم سب وجود میں آئے اور حضور علیہ
السلام سب کی اصل، تو جس بی بی سے حضور علیہ السلام نکاح فرمائیں اور وہ بیوی حضور
علیہ السلام کے نکاح میں رہیں وہ مسلمانوں کی مثل ماں کے بدرجہ اولیٰ ہونی چاہئے۔ مگر

یہ ماں ہونا چند احکام میں ہے نہ کہ کل میں۔ ان سے نکاح کرنا حرام ہے اور ان کا ادب و احترام ماں کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن ان کو بے حجاب دیکھنا ان کے ساتھ تنہا سفر کرنا ناجائز ہے۔

اس طرح بعد موت کسی مسلمان کی میراث ان کو نہ ملے گی اور ان کے ساتھ غلط کرنا کسی مسلمان کو جائز نہیں، ان کے اہل قربت یعنی بہن بھائی مسلمانوں کے ماموں یا خالہ قرار نہ پائیں گے بلکہ ان سے نکاح جائز ہو گا۔ مثلاً حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی والدہ ماجدہ ہیں مگر ان کے بھائی عبدالرحمن مسلمان مردوں اور عورتوں کے ماموں نہیں اور ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی خالہ نہیں، ان کے ساتھ نکاح اہل اسلام کا ہوا جس طرح حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا ادب و احترام ضروری ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے سارے اہل قربت مسلمین کا احترام ضروری ہے بلکہ ان کی اولاد اچلو حضرات سید صاحبین واجب التعظیم ہیں کہ ان کی عزت و حرمت مسلمانوں پر لازم ہے اور ان کی عیب جوئی یا دل آزاری سخت حرام اور حضور علیہ السلام کے غضب کا باعث ہے دیکھو تمام سید صاحبین پر زکوٰۃ کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ یہ لوگوں کے مال کا میل ہے تو ان کو مال کا میل دینا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے میں نے حضرت مولیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں عرض کیا ہے۔

ہے صدقہ میل پھر اس پاک و ستھرے کو روا کیوں ہو
کہ دنیا کھا رہی ہے جس کے آل پاک کا صدقہ
وہ ہے خاموش قرآن اور یہ قرآن ناطق ہے
نہ ہوں جس دل میں یہ اس میں نہیں قرآن کا رشتہ

اسی طرح سلوات کرام کو معمولی نوکر رکھنا، ان سے ذلت کے کلام لینا، ان کو برے الفاظ سے پکارنا بھی سخت جرم ہے، ان کو عزت کی جگہ وہ، ان میں علم کی تبلیغ کرو، ان

کے گھر سے تم کو کلمہ ملا، ایمان مل، قرآن ملا، و عن ملا، اسلام ملا، پھر تم پر بھی ضروری ہے کہ ان کو اپنا پڑھا ہوا علم دو اور اپنا پیسہ خرچ کر کے ان میں علم و ہنر کی اشاعت کرو۔ اس آیت کو غور سے پڑھو "قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ" (فرما دو اے محبوب! کہ میں تم سے اس تبلیغ پر اجرت نہیں مانگتا مگر قربت کی محبت) ایک معنی یہ بھی اس آیت کے ہیں کہ میرے قربت داروں سے محبت کرو، اللہ توفیق دے۔

لیفٹہ:- اس آیت کے ماتحت صاحب روح البیان نے فرمایا کہ مرید کو چاہئے کہ اپنے پیرو مرشد کی بیوی سے بعد طلاق نکاح نہ کرے اسی طرح شاگرد کو لائق نہیں ہے کہ اپنے استاد کی بیوی سے بعد طلاق نکاح نہ کرے کہ اگرچہ یہ بروئے فتویٰ جائز ہے مگر تقویٰ کے خلاف، اور تقویٰ فتویٰ سے اوپر ہے۔ اگر مرید یا شاگرد نے اپنے مرشد یا استاد کی بیوی سے نکاح کیا تو دنیا و آخرت میں بھلائی نہ دیکھے گا۔

آیت ۵۹:- "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا" (پاراہ ۲۱ سورہ احزاب رکوع ۳)
(بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی بہتر ہے اس کے لئے کہ جو اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے اور اس میں مسلمانوں کو ہدایت ہے کہ اگر تم اللہ سے کچھ انعام کی امید رکھتے ہو اور قیامت کی بہتری چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک کو اپنی زندگی کے لئے نمونہ بنالو اور ان کی پیروی کرو۔ اس میں دو طرح سے حضور علیہ السلام کی صفات حمیدہ کا ذکر ہے۔

ایک تو یہ کہ ان کی زندگی پاک کو اپنے لئے مشعل راہ بنانا کامیابی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہی معنی ہیں وسیلہ کے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسلمانوں کے لئے وسیلہ عظمیٰ ہیں۔

خلاف دبیر کے رہ گزید
کہ ہر گز منزلِ نخواستہ رسید

دوسرے اس طرح کہ یہ حکم ہر مسلمان کو دیا گیا ہے خواہ کسی ملک کا ہو یا کسی وقت ہو، مطلب یہ ہوا کہ قیامت تک کے تمام مسلمان اپنی زندگی حضور علیہ السلام کے تابع کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں میں بعض تو بادشاہ ہوں گے اور بعض وزیر، بعض حاکم، بعض مالدار، بعض غریب، بعض گھروالے، اور بعض تارک الدنیا اب ہر شخص چاہتا ہے کہ میری زندگی حضور علیہ السلام کی زندگی کے ماتحت ہو، تو اس قدر فرق زندگی کے ہوتے ہوئے سب لوگ کس طرح حضور علیہ السلام کی پیروی کریں۔

تو اب اس آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ ہمارے محبوب کی زندگی پاک ایسی ہے مثل اور انوکھی ہے کہ دنیا میں ہر شخص اپنے لئے اس کو مثل بنا سکتا ہے، ایسی زندگی عالم میں کسی کی نہیں گزری۔ بطور مثال سمجھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی ترک دنیا میں گزاری کہ ممکن تک نہ بنایا۔ ان کی پیروی تارک الدنیا تو بطور نمونہ کر سکتا ہے مگر ایک قاضی بادشاہ اپنے لئے ان کی زندگی کو مثل نہیں بنا سکتا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی پاک سلطنت و حکومت کے ساتھ گزری تو سلطان و بادشاہ تو ان کی زندگی کو مثل بن سکتا ہے۔ مگر فقیر بے نوا کے لئے ان کی زندگی نمونہ نہیں۔ علی ہذا القیاس مگر یہ تو شانِ میرے محبوب علیہ السلام ہی کی ہے کہ حاکم ہو، چاہے محکوم، رعایا ہو، چاہے بادشاہ، مالدار ہو یا فقیر بے نوا، سب کے لئے دعوتِ عامہ ہے کہ آؤ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو اور ان کے نقش قدم پر چلے آؤ۔

سرکارِ ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہر انسان کے ہر درجہ و مراتب کے لئے نمونہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوکل ایسے کہ دودھ ماہ تک گھر میں آگ نہیں جلتی، صرف کھجوروں اور پانی پر گزارہ ہے۔

اور کبھی تھوڑی کھجوریں کھاتا، پانی پی کر پھر رہ جاتا

دو دو مہینہ یوں ہی گزارا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قبضہ میں جس کے ساری غذائی، اس کا پچھوتا چٹائی
نظروں میں کتنی پیچ ہے دنیا صلی اللہ علیہ وسلم
کھانا جو دیکھو جو کی روٹی، بے چھنا آتا روٹی موٹی
وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا صلی اللہ علیہ وسلم

امت کے مساکین ان حالاتِ مبارک کو دیکھیں اور صبر سے کام لیں۔ اگر سلطنت اور بادشاہت کی زندگی گزارنی ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرو کہ فتح مکہ ہو گئی، تمام وہ کفار مکہ سامنے حاضر ہیں جنہوں نے بے انتہا تکلیفیں پہنچائی تھیں، آج موقع تھا کہ ان تمام گستاخوں سے بدلہ لیا جائے مگر ہوا یہ کہ فتح فرماتے ہی عام مغانی کا اعلان فرما دیا کہ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے، جو اپنا دواڑہ بند کر لے اس کو امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے اس کو امن ہے، غرض کہ یوسف علیہ السلام پر دس بھائیوں نے چند محضہ ظلم و ستم کیا اور جب سلطنت حضرت یوسف علیہ السلام میں غلبہ لینے کو حاضر ہوئے تو فرمایا "لَا تَشْرِبُ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ" (آج تم پر کوئی سختی نہ ہو گی اللہ تمہاری مغفرت فرما دے۔)

مگر حضور علیہ السلام نے ۱۳ سال تک اپنے پر اہل مکہ کی طرف سے سختیاں برداشت کیں۔ صحابہ کرام، اہل بیتِ عظام، ان کے گھروالے اور ان حضرات کی جان و مال عزت و آبرو سب ہی خطرے میں رہے، آخر کار دس چھوڑ کر دیسی ہوتا پڑا مگر جب اپنا موقع آیا تو سب کو معاف فرما دیا۔ قیامت تک کہ سلاطین اس کو اپنے لئے مشعلِ راہ بنائیں۔ اگر مالدار اور تو گھری کی زندگی کوئی گزارنا چاہتا ہے تو ان حالات کو ملاحظہ کرے۔

کہ ایک شخص کے کھیت میں لمبی ٹکڑی پیدا ہوئی، تحفہ کے طور پر حاضر بارگاہ کی، اس کے عوض میں ایک لپ بھر سونا عنایت فرمایا۔ ایک بار بکریوں سے بھرا ہوا جنگل

حضور علیہ السلام کی ملکیت میں آیا کسی نے عرض کیا یا حبیب اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اللہ نے حضور علیہ السلام کو بہت ہی مالدار اور توکمزنہ بنا دیا، فرمایا کہ تو نے میری توکمزی کیا دیکھی؟ عرض کیا کہ اس قدر بکریاں ملکیت میں ہیں، فرمایا جاتھ کو سب عطا فرمادیں۔ وہ اپنی قوم میں یہ مل لے کر پہنچے اور قوم والوں سے کہا کہ اے لوگو! ایمان لے آؤ قسم رب! کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ فقر کا خوف نہیں فرماتے۔

حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار اتنا دیا کہ وہ اٹھانہ سکے۔ یہ سب واقعات احادیث میں موجود ہیں اور خرپوتی نے ان کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ مالدار یہ واقعات مبارک خیال میں رکھیں اور زندگی گزاریں۔

اگر کسی کی زندگی اہل و عیال کی زندگی ہے، تو خیال کرے کہ میری تو ایک یا دو یا زیادہ سے زیادہ چار بیویاں ہیں اور کچھ اولاد مگر محبوب علیہ السلام کی ۹ بیویاں ہیں۔ اولاد اور اولاد کی اولاد، والد، غلام، لونڈیاں، متوسلین اور مہمانوں کا جوم ہے۔ پھر کس طرح ان سے برتاؤ فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کس طرح رب کی یاد فرمائی۔

اگر کوئی تارک الدنیا اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو غار حرا کی عبادت، وہاں کی ریاضت، دنیا کی بے رغبتی کو دیکھے اور کتاب الرقاق کی احادیث کا مطالعہ کرے۔ غرض کہ ساری قومیں اپنے لئے نمونہ بنا کر بے دھڑک دنیا میں آرام اور ہدایت سے رہ سکتی ہیں۔

قوت و طاقت کا یہ حل ہے کہ جنگ خنین میں حضور علیہ السلام ٹخمر پر تھما رہ گئے، مسلمانوں کے پاؤں اکٹھے گئے، کفار نے ٹخمر کو گھیر لیا، حضرت عباس اور ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما باگ کھڑے ہوئے تھے جب ملاحظہ فرمایا کہ کفار نے یلغار کی ہے تو ٹخمر سے اترے اور فرمایا کہ ہم جھوٹے نبی نہیں۔ ہم عبدالمطلب کے پوتے ہیں، کسی کی است اور جرات نہ ہوئی کہ سامنے ٹھہر جاتا۔

ابور کانہ عرب کا مشہور پہلوان تھا جو کبھی کسی سے مغلوب نہ ہوتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے تین بار اس کو زمین پر دے مارا، وہ اسی پر حضور علیہ السلام کا مداح بن گیا مگر اس کے ساتھ رحم و کرم کا یہ حل نہ تو کبھی کسی کو برا فرمایا نہ کسی خادم یا اہل خانہ کو اپنے ہاتھ سے مارا۔

غرض کہ زندگی کیا ہے؟ قدرت الہیہ کا ایک نمونہ ہے۔ اسی لئے آیت کریمہ میں سب کو عالم اعلان ہے کہ سب لوگ اپنے لئے اس مبارک زندگی کو نمونہ بنالیں۔

اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات تمہارے لئے قدرت رب کا نمونہ یا سمیل ہے جیسے کہ کاریگر نمونہ پر اپنا سارا زور ہنر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح دست قدرت نے اس ذات پر اپنے سارے کمالات کا اظہار فرمایا اور جیسے کہ دکن کا نمونہ ایک ہی ہوتا ہے اور بازار میں نمائش گاہ خلافت ہوتا ہے ایسے ہی یہ ذات کریم بھی کارخانہ قدرت کا ایک ہی نمونہ ہے۔ جو اس کے کمالات کا انکار کرے وہ درپردہ رب کے مکمل کا منکر ہے۔

صاحب روح البیان نے اس جگہ ایک نئی بات کہی کہ یہ تو تفصیل جب تھی جبکہ اس آیت کے معنی کئے جائیں کہ تمہارے لئے حضور علیہ السلام کی پیروی بہتر ہے۔ یعنی اپنی آئندہ زندگی میں۔ مگر دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ تمہارے لئے حضور علیہ السلام کی پیروی بہتر تھی۔ یعنی عالم اولوح میں ہر جگہ حضور علیہ السلام مقتداء رہے ہیں اور تم سب ان کے مقتدی ہو، وہ اس طرح کہ سب سے پہلے نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوا، پھر تم سب میں سب سے اول ربانی فیض روح مصطفیٰ علیہ السلام نے حاصل کیا بعد میں تم نے "اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ" کے جواب میں سب سے پہلے روح رسول علیہ السلام نے "بَلٰی" کہا۔ بعد میں اوروں نے حلب حضرت آدم علیہ السلام سے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی روح عمدویہان کے لئے باہر تشریف لائی، بعد میں تم سب کی اولوح وغیرہ وغیرہ۔ تو اب لازم ہے کہ آئندہ زندگی میں بھی تم ان

کے پیروکار ہو کر رہو صلی اللہ علیہ وسلم۔

آیت نمبر ۶۰۔ ”يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ الْاٰلِیَہٗ (پارہ ۲۲، سورہ احزاب رکوع ۵) (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویاں! تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔

اس آیت میں پہلے اور بعد والی آیات کے ساتھ بظاہر تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج پاک کو ہدایات فرمائی جا رہی ہیں اور ان کے فضائل کا ذکر ہے مگر درحقیقت یہ حضور علیہ السلام کی نعت پاک ہے۔ اس میں فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبر کی بیویاں! تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں، تمہارے درجات اور تمہارے احکام بہت سے جدا گانہ ہیں مگر یہ درجات و فضائل کس لئے ہوئے اس لئے کہ تم نبی کی بیوی ہو۔ جس ذات کریم کی نسبت میں یہ عظمت ہو، تو وہ ذات پاک کیسی عزت و عظمت والی ہے۔ اس آیت میں چند فائدے حاصل ہوئے۔

ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی بیویاں تمام جہان کی عورتوں سے افضل ہیں کیوں کہ یہاں ”نساء“ میں کوئی قید نہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ زوجہ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ رضی اللہ عنہم ایمین اپنے اپنے وقت کی عورتوں سے افضل تھیں لیکن حضور علیہ السلام کی ازواج پاک ہر زمانہ کی بیویوں سے افضل اور بہتر ہیں جیسے کہ نبی اسرائیل کے لئے فرمایا گیا ”اِنِّیْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِیْنَ“ (ہم نے تم کو تمام عالم والوں پر بزرگی دی) تو اس زمانہ کے لوگوں قرواقی وہ افضل تھے اور اب غلامانِ مصطفیٰ علیہ السلام سب امتوں سے افضل۔

دوسرے یہ کہ اس میں گفتگو ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا افضل ہیں یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ افضل ہیں۔ اس آیت کی وجہ سے، بلکہ تمام صاحبزادیوں سے تمام ازواج پاک افضل ہیں کیونکہ اس آیت نے کسی کی قید نہ لگائی۔ دوسرے یہ کہ یہ صاحبزادیاں اولاد ہیں اور ازواج پاک والدات اور

والدہ مخدومہ ہوتی ہیں۔

تیسرے یہ کہ جنت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و دیگر ازواج مطہرات پاک حضور علیہ السلام کے ساتھ قیام فرمائیں گی اور حضرت زہرا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ ان وجوہ سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحبزادیوں سے ازواج پاک افضل ہیں اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ازواج پاک سے افضل ہیں چند وجہوں سے۔

ایک تو یہ کہ ان کا خیر خون خیر الرسل سے ہے، یعنی ان کی طہارت ذاتی ہے، کیوں کہ جزءِ مصطفیٰ ہیں علیہ السلام اور ازواج کی خارجی۔

دوسرے یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام جنتی بیویوں کی سردار ہیں۔ اسی لئے ان کا لقب سیدۃ النساء اور جنتی بیویوں میں حضرات امہات المؤمنین بھی داخل ہیں۔

تیسرے یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم شکل محبوب ہیں علیہ السلام چوتھے یہ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض و نفاس سے پاک ہیں (دیکھو مدارج النبوت) اسی لئے ان کو زہرایا کہ بتول یا کہ فاطمہ کہتے ہیں۔ زہرا کے معنی جنت کی کلی، فاطمہ اور بتول کے معنی ہیں دنیا میں ہوتے ہوئے دنیا سے بے تعلق۔ ہم نے عرض کیا ہے

بتول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا

کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نکت کا

مبسوط سرخی کتاب الکراہیت باب اللبس میں ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت خاتون جنت کے جسم کو سونگھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ (دیکھو ہمارا دیوان، دیوان سالک) اس میں بہت سے مناقب ازواج و اولاد جمع ہیں مع شرح کے۔

مگر فیصلہ یہ ہے کہ لولا تو ان امور میں بحث نہ کی جائے جیسا کہ شامی باب الکفو میں نقل فرمایا بلکہ دونوں حضرات ہمارے آقا ہیں۔ ایک تو محبوب کی محبوبہ ہیں، دوسری محبوب کی نخت جگر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اگر قیامت میں کسی کے نعلین پاک ہاتھ آ جائیں، ہم فقیروں کا بیڑا پار ہے۔ اگر فیصلہ ہی منظور ہے تو یوں کہہ لو کہ بعض لحاظ سے حضرت خاتون الفضل اور بعض سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیسرا فائدہ اس سے یہ حاصل ہوا کہ احکام شرعیہ میں بھی حضور علیہ السلام کی ازواج پاک دیگر بیویوں کی طرح نہیں مثلاً دیگر عورتیں بعد طلاق یا شوہر کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کر سکیں مگر یہ حضرات سب مسلمانوں کی والدہ، دوسری بیویاں شوہر کی میراث پائیں مگر یہ حضرات نہیں دیگر عورتیں کو احکام ہو مگر امہات المؤمنین اس سے محفوظ، کیوں کہ احکام شیطان کے اثر سے ہوتا ہے اور محبوب کی ازواج تک شیطان کس طرح پہنچ سکتا ہے دیکھو مشکوٰۃ باب الفضل کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عورت کے احکام کو سن کر تعجب فرمایا، امہات المؤمنین نے حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے سروں کے بال کترا دیئے تھے (دیکھو مسلم مقدار پانی کی نسل کی بحث) کیوں کہ اب ان کو زینت کی ضرورت ہی نہ رہی، دوسری عورتوں کو بال کتروانے نے حرام ہیں ان کے دولت خانہ میں حضور علیہ السلام دفن ہوئے۔ دوسری عورتوں کے گھروں میں ان کے شوہر دفن نہ ہوں، غرضیکہ بہت سے احکام میں فرق ہے۔

فائدہ: تمام ازواج مطہرات جن بھر کی عورتوں سے افضل ہیں مگر پھر ان میں آپس میں درجہت ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا باقی ازواج سے افضل ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو حضور علیہ السلام کو کنواری ملیں اور حضور علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ کو بے شادی شدہ اور نسل رسول علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پہلی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اور نکاح نہ فرمایا، ہمیشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف سے قربانی

فرمائی وغیرہ وغیرہ، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا علم و فضل میں تمام عورتوں میں بے مثل کہ صحابہ کرام کے علمی اختلافات آپ طے فرماتی تھیں۔ محبوب محبوب رب العالمین آپ کا لقب ہوا، آپ کے بستر میں حضور علیہ السلام کو وحی آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام عرض کیا، حضور علیہ السلام کا وصال شریف آپ کے سینہ پاک اور گود شریف میں ہوا، آپ کا حجرہ قیامت تک فرشتوں اور انسانوں اور جنات کی زیارت گاہ بنا، کیوں کہ حضور علیہ السلام کا یہ حجرہ آخری آرام گاہ بنا، خود صدیقہ صدیق کی بیٹی سید الانبیاء کی دنیا و آخرت میں زوجہ۔

جن کا پہلو ہو نبی کی آخری آرام گاہ

جن کے حجرے میں قیامت تک نبی ہوں جاگزین

جب آپ پر بعض لوگوں نے تمہمت لگائی، تو سورہ نور نے ان کی نورانیت اور بریت کو بیان فرمایا اب بھی جو مسلمان قیامت تک قرآن پڑھے گا وہ ان کی عصمت کی گواہی دے گا۔

وہ جو ہے سورہ نور جن کی گواہ

ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام

آیت نمبر ۶۰۔ ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“ (پارہ ۲۲، سورہ احزاب رکوع ۵) (اور کسی مرد نہ کسی مسلمان عورت کا حق ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ حکم فرمادیں اور انہیں اپنے معاملہ کا کچھ اختیار رہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کے خدا داد اختیارات کا بیان ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت زید ابن حارثہ جن کو حضور علیہ السلام نے آزاد فرمایا تھا اور وہ حضور ہی کی خدمت میں رہتے تھے، حضور علیہ السلام نے ان کے نکاح کا پیام حضرت زینت بنت

جس کے لئے دیا۔ حضرت زینب حضور علیہ السلام کی پھوپھی کی دختر تھیں یعنی میر بت عبدالمطلب کی صاحبزادی تھیں، اس پیغام کو حضرت زینب بنت جحش اور ان کے بھائی عبداللہ ابن جحش نے منظور نہ کیا، کیوں کہ حضرت زینب قریش میں عالی خاندان کی لڑکی تھیں اور حضرت زید اس درجہ کے خاندانی نہ تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا کہ اے مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا حکم دیں تمہاری جانوں یا مال یا کسی کے متعلق تو تم کو اس میں دخل دینے کا حق نہیں رہتا اس پر سر جھکا دینا تمہارا فرض ہے۔

اس آیت کو سن کر حضرت زینب اور ان کے بھائی عبداللہ بھی اس نکاح پر تیار ہو گئے اور بخیر و خوبی نکاح ہو گیا۔ اور اس نکاح کا مہر دس دینار، ساٹھ درم، ایک جوڑا، پچاس دھکھانا، تین صلح کھجوریں حضور علیہ السلام نے حضرت زینب کو دیا، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے۔

اولا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم یکساں طور پر واجب العمل ہے۔ قرآن کے احکام اور احادیث کے احکام ایک ہی حکم میں ہیں کیوں کہ فرمایا گیا "اذ قضی اللہ ورسنواہ" (جب اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام فیصلہ فرمادیں) اور ہونا بھی یہ ہی چاہئے کیوں کہ فرمانِ خدا حضور علیہ السلام نبی ہی کے ذریعہ سے پہنچتے ہیں۔ حدیث و قرآن میں فرق اس قدر ہے کہ قرآن کا مضمون اور عبارت یعنی کلمات وحی سے آئے اور حدیث کا مضمون تو وحی سے آیا مگر کلمات حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اسی لئے حدیث کی تلاوت نماز میں نہیں ہوتی۔ ہاں اب اگر یقینی طور پر ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو اس پر سارے احکام قرآن کے جاری ہوں گے اور اس کا انکار کفر اس سے قرآن کا نسخ جائز ہو گا اور اگر اس کے حدیث ہونے میں شک ہے تو اس شک کی وجہ سے انکار کفر نہ ہو گا۔ اور نہ اس سے نسخ قرآن ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ قرآن سے ثابت ہیں، اگر نماز کے اوقات ان کی تعداد کہ مانج ہیں، ان کی رکعتیں، اسی

طرح زکوٰۃ کا نصاب، ادا کا طریقہ، روزے کے فرائض، طریقہ حج، اس کے ارکان غرضیکہ سب چیزیں احادیث سے ہی ثابت ہیں بلکہ یہ امر کہ قرآن کے تیس پارے ہیں، اتنی سورتیں ہیں، یہ کئی ہے یہ مدنی ہے، اس میں فلاں جگہ آیت وغیرہ ہے یہ سب احادیث ہی سے ثابت ہیں۔ لہذا ماننا پڑے گا کہ احادیث دین میں ضروری ہیں۔

دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام مسلمانوں کی جانوں اور مالوں اور اولاد سب کے مالک ہیں جس طرح کہ مولیٰ کے حکم کے ہوتے ہوئے غلام کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ انکار کرے اسی طرح حضور علیہ السلام کے حکم پر کسی کو انکار کا حق نہیں، لڑکیوں کے پیغام و سلام تو جبکہ جبکہ سے آیا ہی کرتے ہیں کسی کو منع اور کسی سے اقرار لڑکی والے کیا ہی کرتے ہیں مگر یہ حضرت زید کا کیا پیغام تھا کہ اس کے انکار کا نہ حضرت عبداللہ کو حق رہا نہ حضرت زینب کو۔ یہ پیغام نہ تھا بلکہ حکم مصطفیٰ تعالیٰ علیہ السلام۔ اسی طرح پیغام کے بعد خاص نکاح کے وقت لڑکی سے اذن لیتے ہیں کہ تیرا نکاح فلاں سے کر دیں۔ لڑکی کو ہاں یا ناں کا اختیار رہتا ہے مگر حضرت زینب کو اس کا بھی اختیار نہ رہا۔ یہ ہے کہ سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ و بارک وسلم

فائدہ۔ حضور علیہ السلام کا جو فرمان بطور شاہی حکم کا ہو گا، اس کے نہ ماننے کا حق کسی کو نہ ہو گا اور جو فرمان کہ بطور مشورہ ہو گا، اس کا قبول کرنا بہتر ہو گا، مگر قبول نہ کرنے کا بھی حق ہو گا اسی لئے آیت میں فرمایا گیا "قضی" یعنی فیصلہ فرمادیں۔

حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آزاد ہوئیں، ان کا نکاح حضرت مغیث سے ہو چکا تھا۔ آزادی سے پہلے جس وقت ان کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار ملا، انہوں نے چاہا نکاح فسخ کر دوں، حضور علیہ السلام نے مغیث کی سفارش فرمائی کہ تم نکاح فسخ نہ کرو، عرض کرنے لگیں کہ یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وسلم) یہ حکم ہے یا مشورہ؟ فرمایا مشورہ ہے تو عرض کیا اگر مشورہ ہے تو میں مغیث سے راضی نہیں ہوں اور نکاح فسخ کر دیا۔

تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ اگر کوئی بھی سرکاری حکم اپنی طبیعت کے مطابق ہو تو

اس پر حمد الہی ادا کرے اور اگر پانی طبیعت یا اپنی رائے یا اپنی عقل کے خلاف ہو تو قصور اپنی طبیعت اور عقل کا جانے اور اپنے کو اطاعت کرنے پر مجبور کرے۔ انشاء اللہ اسی میں بہتری دیکھے گا، اس حکم پر اعتراض کرنا بد بختی کی نشانی ہے۔ دیکھو نکاح میں کفو کا لحاظ ہوتا ہے۔ بظاہر حضرت زید حضرت زینب کے کفو کے نہ تھے مگر جب حکم رسالت مل گیا، پھر یہ امور کیسے؟ حکم سب پر مقدم ہے۔

صاحب روح البیان نے اس آیت کے ماتحت فرمایا کہ مرید کو چاہئے کہ اپنے مرشد کمال کے حکم کو بے چون و چرا تسلیم کرے اور بے دھڑک اس پر اعتراض نہ کرے۔ مولانا دوم فرماتے ہیں۔

یہ راہیں کہ بے ہوا این سفر است بس پر آفت و خوف و خطر
چوں گر لقی ہوں میں تسلیم شو چھو مومے زیرِ حکم خضر رو
(یعنی سفر راہ طریقت کے لئے ہیرا کو اختیار کرو ورنہ خطرہ ہے اور جب پیر پکڑ لیا تو سراپا تسلیم و رضا سے کام لو، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم میری کسی بات پر اعتراض نہ کرنا) پھر فرماتے ہیں

گرچہ کشتی بکشد تو دم مزن
گرچہ طفلے راکشد تو موکن
(یعنی اگر وہ کشتی توڑے تو دم نہ مارو، اگر وہ بچے کو قتل کرے تو سوال نہ کرو) مگر یہ احکام مرشد کمال کے ہیں۔ ناقص مرشد تو جاہلی کا باعث ہے، گمراہ ہیرا یا فاسق پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سخت ظلم ہے۔ مولانا فرماتے ہیں

اے با اہلس آدم روئے است
بس بہت دستے نباید داد دست
مرشد کمال کون ہوتا ہے اس کی بحث کریں گے انشاء اللہ زیر آیت ”لَنْ يَبَايَعُوكَ اِنَّمَا يَبَايَعُونَ اللَّهَ“

آیت نمبر ۳۳۔ ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ ابًا أَحَدٍ مِّن رَّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“ (پارہ ۲۲، سورہ احزاب رکوع ۵) (محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں سے پچھلے۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے، اس کے متعلق چند امور قابل غور ہیں۔ اولاً تو شان نزول، دوم اس کے فائدے، تیسرے خاتم النبیین کے معنی، اس آیت کا گزری ہوئی آیات سے تعلق۔ وہ اس طرح کہ جب حضرت زینب کا نکاح حضرت زید سے کر دیا گیا تو قضائے الہی کہ شوہر و بیوی میں نا اقلتی رہی اور حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد حضرت زینب کا نکاح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا جس کا ذکر اس آیت سے پہلے کی آیت میں ہے۔

”فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا“ (پھر جب زید کی غرض ان سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی) حضرت زینب فخر فرمایا کرتی تھیں کہ سب بیویوں کا نکاح تو ان کے اہل قربت کرتے ہیں اور میرا نکاح میرے رب نے عرش پر کیا، چونکہ حضرت زید ابن حارثہ کو حضور علیہ السلام نے اپنا فرزند فرمایا تھا اور منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اس لئے بعض کفار نے اعتراض کیا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے فرزند کی بیوی سے نکاح کر لیا، اس اعتراض کا رب نے جواب دیا کہ یہ حرمت کے احکام تو انہی فرزند کے لئے ہوتے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں پھر ان کا کوئی فرزند کیوں کر ہو گا؟ اور جب فرزند ہی نہیں تو اس کی بیوی حضور علیہ السلام کو کیونکر حرام ہو گی؟

اس آیت میں چند طرح سے نعت ثابت ہو رہی ہے۔ اولاً تو یہ کہ اعتراض ہو محبوب علیہ السلام پر اور جواب دے پروردگار، پھر یہ بھی نہیں کہ ان سے فرمایا جاتا کہ

محبوب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دو نہیں بلکہ خود جواب دیا جس کے معنی ہوئے کہ حبیب پر اعتراض کرنا یقیناً پروردگار پر اعتراض کرنا ہے۔ اسی لئے پہلے فرمایا گیا تھا "زوجنا کھا" ہم نے آپ کا نکاح کر دیا، کو اب کون اعتراض کرتا ہے؟

دوسرے یہ کہ سارے قرآن کریم میں حضور علیہ السلام کو نام پاک سے کہیں یاد نہ فرمایا گیا بلکہ صرف چار جگہ ایک تو یہاں دوسرے سورہ فتح میں "مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ" تیسرے سورہ محمد میں "بِمَا نَزَّلَ عَلٰی مُحَمَّدٍ" چوتھے "وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ" اس نام پاک کے آنے میں بہت سی مصلحتیں ہیں چار جگہ نام پاک آیا کہ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرف بھی چار ہی ہیں اللہ جانے چار میں کیا خصوصیت رکھی ہے؟ میں نے ایک نعت میں دو شعر اسی مطلب کے عرض کئے ہیں اپنے دیوان سالک میں۔

چار رسل، فرشتے چار، چار کتب، دین چار
سلطے دونوں چار چار، لطف عجب ہے چار میں
آتش و آب و خاک و باد سب کا انہی سے ہے اثبات
چار کا سارا ماجرا ختم ہے چار یار میں

کلمہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) محمد حضور علیہ السلام کا اسم ذاتی ہے اور باقی اسمائے طیبہ اسمائے صفاتیہ جیسے کہ کلمہ "اللہ" خدا کا اسم ذاتی، باقی اسماء صفاتیہ ہیں، مگر اس کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے ساتھ بہت ہی مناسبت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حرف چار ہیں۔ اللہ میں بھی چار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشدید ایک، اللہ میں بھی ایک مگر لفظ اللہ کی تشدید پر الف ہے اور یہاں نہیں۔ جس سے معلوم ہوا کہ رب سلطان اور محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) و ذریر اعظم، پھر اللہ بولو تو دونوں لب علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اور محمد بولو تو نیچے کا ہونٹ اوپر سے مل جائے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات بلند و بالا کہ ہم بندوں کی وہاں تک

رسالتی ناممکن مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نیچوں کو اس بلند و بالا تک پہنچانے والے ہیں۔

ایک نکتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام میں جس کو ہم نے اپنے دیوان میں اس شعر میں لیا کیا۔

تری ذات میں جو فنا ہوا، وہ فنا سے نو کا عدد بنا
جو اسے مٹائے وہ خود مٹے، وہ ہے باقی اس کو فنا نہیں

لفظ "محمد" کے عدد ہانوے اور ہانوے میں دہائی نو کی ہے اور نو کے عدد میں عجب تماشا ہے کہ نو کو سارے پہاڑے میں گن جاؤ مگر نو ہی رہتا ہے۔

۱۸، ۲۷، ۳۶، ۴۵، ۵۴، ۶۳، ۷۲، ۸۱۔ ان کے مکتوبی عددوں کو ملاؤ، تو نو ہی بن رہے ہیں، اسی طرح ایک سے لے کر نو تک کی اکائیاں لو، جن کناروں کی اکائیاں ملاؤ گے تو نو ہی بنے گا جیسے کہ ۱ اور ۲ اور ۳ اور ۴ اور ۵۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ میں بارہ حرف ہیں، مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ میں بھی بارہ حرف ہیں، اسی طرح ابو بکر صدیق اور عمر ابن الخطاب ابن عفان اور علی بن ابوطالب کہ ان سب میں بارہ بارہ حرف ہیں۔ اس لفظ "محمد" میں بہت سی تاثیرات ہیں اگر کسی کے ہاں فقط لڑکیں ہوتی ہوں تو اپنی حاملہ بیوی کے شکم پر انگلی سے لکھ دیا کرے "من کان فی هذه البطن فاسمہ محمد" چالیس روز تک یہ عمل کیا جائے مگر شروع حمل ہو تو انشاء لڑکا ہی پیدا ہو گا اور جس بچہ کا نام محمد ہو اس کا ادب و احترام کیا جائے، مگر شروع بگاڑ کو نہ لیا جائے، غرضیکہ اس کے بہت سے آداب ہیں۔ (روح البیان)

لفظ "محمد" کی کچھ خصوصیات ہم "قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ" میں بیان کر چکے ہیں۔ یہاں اتنا اور سمجھ لو کہ محمد کے معنی ہیں ہر طرح تعریف کے لائق کہ اس میں نقص اور عیب کی گنجائش نہ ہو جو ان کو (محمد) کہہ کر ان میں عیب نکالے اور وہ اپنے منہ سے خود جھوٹا ہے۔ اسی لئے کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذم کہہ کر

بکھوس کیا کرتے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے مجھے ان کی گالیوں سے بچا لیا کہ وہ مذموم برا کہتے ہیں اور ہم محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اس کے معنی ہیں سرا ہوا، یعنی خالق بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتا ہے اور ساری مخلوق بھی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کئے ہوئے کہ دنیا کی آفرینش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف شروع ہوئی اور قیامت بلکہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی۔ اور ہر جگہ تعریف کیا ہوا عرش و فرش، محراب و پشت و جبل ہر جگہ حضور علیہ السلام کی تعریف ہے، محمد میں دویم، ایک ح اور ایک دال ہے، دویم سے مراد ملک دنیا و آخرت ہے، ح سے مراد رحمت اور دال سے مراد دائمی یعنی نبی علیہ السلام دونوں جن کی دائمی رحمت (دیکھو دلائل الخیرات شریف) ”بَلَا أَحَدٌ مِّن رَّجَالِکُمْ“ میں فرمایا گیا کہ تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں یعنی حضرت فاطمہ الزہراء رقیہ و کلثوم و زینب رضی اللہ عنہن کے والد ہیں، مرد کے باپ نہیں۔ رہے حضرت ابراہیم اور طیب و طاہر و قاسم رضی اللہ عنہم وہ بچپن شریف ہی میں وفات پا گئے ان کو مرد نہ کہا جائے گا۔ ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام کو باپ کہہ کر پکارے تو بھائی کہہ کر پکارنا بدرجہ اولیٰ حرام ہے۔

”خاتم النبیین“ میں فرمایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سب سے پہلے نبی۔ خاتم ختم سے مشتق اور ختم کے معنی مہر کے بھی ہیں اور آخری کے بھی، بلکہ مہر کو بھی خاتم اسی واسطے کہتے ہیں کہ وہ مضمون کے آخر میں لگائی جاتی ہے یا یہ کہ جب کسی قیلے پر مہر لگ گئی تو اب کوئی چیز باہر کی اندر اور اندر کی باہر نہیں جاسکتی، اسی طرح یہ آخری مہر لگ چکی، بلغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ خود حضور علیہ السلام نے ”خاتم النبیین“ کے معنی فرمائے ہیں کہ ”لَا نَبِیَّ بَعْدِی“ (میرے بعد کوئی نبی نہیں) اب جو شخص کسی طرح کا ظلی، بروزی، اصلی،

عارضی، مراقی، مذاقی، شرابی، افیونی، نبی علیہ السلام کے بعد مانے وہ بے دین اور مرتد ہے۔ اسی طرح جو ”خاتم النبیین“ کے معنی کرے بلذات نبی اور کسی نبی کا آنا ممکن جانے وہ مرتد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بے شک تشریف لائیں گے مگر وہ پہلے کے نبی ہوں گے نہ کہ بعد کے، اور اب امتی کی حیثیت سے تشریف فرما ہوں گے آخری فرزند کے معنی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی فرزند پیدا نہ ہو انہ کہ پہلے والے بھی وفات پا گئے تو اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر، حضرت اوریس، حضرت الیاس علیہم السلام کے زمانہ میں زندہ رہے اور اب بھی زندہ ہیں اور حضور علیہ السلام کی آمد پر سب کے احکام منسوخ ہو گئے۔ اب بعد میں نبوت نہ ملی، جیسے کہ آفتاب کے نکلنے پر جو اتار جس جگہ پر ہوتا ہے، وہاں ہی چھپ جاتا ہے، تو خضر و الیاس زمین پر زندہ ہیں اور حضرت عیسیٰ و اوریس علیہما السلام آسمانوں پر۔ مگر جہاں بھی جو تھے ان کے احکام وہاں ہی ختم ہو گئے۔

سب جگہ رات بھر چمکے جو تم کوئی نہیں اگر ایک مجسٹریٹ دوسرے مجسٹریٹ کی پکڑی میں گواہی دینے جائے تو اگرچہ وہ اپنے حلقہ کالج ہے مگر یہاں گواہ کی حیثیت سے حاضر ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانہ کے نبی ہیں مگر اب جو آئیں گے سلطنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئیں گے، نبوت کا ظہور نہ ہو۔

دوسرے یہ کہ نبوت کا تعلق ایک رب سے ہے، رفع درجات تقرب وغیرہ کا، اور ایک مخلوق سے تبلیغ احکام کا، تو جو قرب الہی ان کو حاصل ہو چکا ہے وہ تو کبھی بھی زائل نہیں ہو سکتا، ہاں مخلوق کو تبلیغ فرماتا وہ ختم ہو گیا اپنے احکام کی تبلیغ نہیں فرما سکتے آخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے گئے تو فرمایا کہ اے موسیٰ! آپ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، میرے کسی فعل پر اعتراض نہ کرنا یعنی میں آپ کے حلقے میں نہیں ہوں، فرمایا بہت اچھا اب کچھ کام خضر علیہ السلام سے واقع

ہوئے، وہ دین موسیٰ کے سراسر خلاف تھے کہ بچہ کو گناہ سے پہلے ہی ختم کر دیا وغیرہ وغیرہ مگر موسیٰ علیہ السلام ان پر اپنے احکام جاری نہ فرما سکے، آخر یہ کیوں؟ کیا نبی نہ رہے تھے، نبی تو تھے مگر یہاں تبلیغ نہ فرما سکتے تھے۔

اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زمانہ محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا حال ہے، یہ مختصری تقریر انشاء اللہ بہت ہی لطف دے گی۔ اگر غور کیا جائے۔

آیت نمبر ۶۳۔ ”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِآذَنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا“ (پارہ ۶، سورہ احزاب رکوع ۶) (۱) غیب کی خبریں بتانے والے بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر خوش خبری دینا اور ڈر سنانا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکانے والا چرل۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کی بہت سی خاص صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

اس آیت میں آٹھ امور قابل غور ہیں۔ ”یا“ سے بحث ”النَّبِيُّ“ ”أَرْسَلْنَاكَ“ ”شَاهِدًا“ ”مُبَشِّرًا“ ”نَذِيرًا“ ”دَاعِيًا“ ”سِرَاجًا“ ”مُنِيرًا“ (اگر ان آٹھ کی پوری تفصیل کی جائے تو آٹھ دفتر درکار ہیں، کچھ خاص چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔

(۱) یا پکارنے کا کلمہ ہے اور پکارنا چند مصلحتوں سے ہوتا ہے۔ غافل کو متوجہ کرنا، عتاب کا اظہار جیسے او غیث، بزرگی کا اظہار جیسے ”يَا أَيُّهَا الْمُرُؤَلُ“ ”تکوین“ تاثیر (شی کو بنانا) اظہار محبت، جیسے کہ اے پیارے! وغیرہ، یہاں یا اظہار محبت کے لئے ہے کیونکہ حضور علیہ السلام ایک آن کے لئے بھی رب سے غافل نہیں، اسی لئے اچھے القاب سے خطاب کیا جاتا ہے۔

(۲) نبی کے معنی دو ہیں، خبریں دینے والا، یا بڑے درجہ والا، یہاں دونوں معنی بن سکتے ہیں مگر پہلے معنی زیادہ مناسب ہیں کیوں کہ آگے آرہا ہے ”شَاهِدًا“ گواہ وغیرہ اور یہ خبریں ہی ہیں، حضور علیہ السلام نبی بھی ہیں رسول بھی، منزل بھی، مقرر بھی، مگر یہاں

نبی سے اس لئے خطاب فرمایا کہ آگے ”اَرْسَلْنَا“ میں رسالت کا ذکر آتا ہے تو اب نبوت اور رسالت دونوں ذکر ہو گئیں۔

نیز نبی سے مراد تو لی جائے ہماری خبریں بندوں کو پہنچانے والے اور شاہد یعنی گواہ سے مراد ہو کہ بندوں کی خبریں ہم کو دینے والے بروز قیامت، یا نبی ہماری خبریں دینے والے اور شاہد جنت و دوزخ کی گواہی دینے والے تو بہت پر لطف بات ہو گی۔ ”اَرْسَلْنَاكَ“ سے اوپر اشارہ ہے کہ چونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توہین ہماری تعظیم و توہین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض ہے اسی لئے رب نے حضور علیہ السلام کی طرف سے جوابات دیئے۔

(۳) ”شاہد“ کے تین معنی ہیں، گواہ، موجود، حاضر، محبوب اور حیثیتاً شاہد تو حاضر ہی کو کہتے ہیں۔ ”عالم الغیب والشہادۃ“ گواہ اور محبوب کو بھی اسی لئے شاہد کہتے ہیں کہ گواہ تو واقعہ و واردات پر موجود تھا اور محبوب عاشق کے دل میں حاضر رہتا ہے اور یہاں سب معنی بن سکتے ہیں گواہ کے معنی تو اس لئے کہ حضور علیہ السلام قیامت کے بعد سب کی گواہی دیں گے ”وَجَنَابِكِ عَلٰی هَوْلَاءِ شَهِيدًا“ نیز تمام انبیاء نے جنت و دوزخ کی گواہی سن کر دی، اور حضور علیہ السلام نے گواہی معراج میں دیکھ کر دی اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد حقیقی ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے ایمان یا کفر کی گواہی دے دیں، تو ممکن نہیں کہ اس کے خلاف ہو جائے اب جو کوئی حضرت صدیق و فادوق وغیرہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان میں شک کرے وہ خود بے دین ہے کہ وہ حضور کی شہادت کی صداقت میں شک کرتا ہے کیونکہ ان کے ایمان کی حضور علیہ السلام نے گواہی دی۔

پھر حضور علیہ السلام سلطنت الہیہ کے سرکاری گواہ ہیں اور سرکاری گواہ کی گواہی بغیر جرح کے قبول ہوتی ہے، بلکہ جو اس گواہ پر جرح کرے وہ مجرم ہوتا ہے۔ سول

سرجن جسے بیمار کہہ دے یا انجنیئر جس مکان کو کمزور بتا دے یا یونیورسٹی جسے پاس کر کے اس کے علم و فضل کی گواہی دے دے اسے حکومت بغیر جرح قبول کر لیتی ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام جس کے ایمان کی گواہی دے دیں، وہ رب تعالیٰ کے ہاں بلا جرح قبول ہوتی ہے۔ نیز مقدمہ کا دائرہ دار اور فریقین کی ہار و جیت صرف گواہی پر ہوتی ہے۔ اگر گواہ قوی ہے تو وکیل بھی قوی۔ اور حاکم کا فیصلہ بھی چست ہو گا ورنہ نہیں۔

دنیا میں ثبوت توحید کا دائرہ دار حضور علیہ السلام پر ہے اور آخرت میں تمام خلق کے جنتی و دوزخی ہونے کا دائرہ دار حضور علیہ السلام پر ہے، وہاں سارے حضور علیہ السلام ہی کا منہ نکلیں گے کیونکہ حضور علیہ السلام دنیا میں خالق کے گواہ ہیں اور آخرت میں مخلوق کے گواہ۔ گواہ میں بہت صفات ہوتی ہیں، مگر تین صفات لازم ہیں۔

(۱) گواہ گواہی حاصل کرتے وقت واردات کے موقع پر حاضر ہو کر مشاہدہ کرے اور گواہی دیتے وقت حاکم کے مدبر حاضر ہو، اسی لئے اسے شہد یا شہید کہتے ہیں یعنی حاضر۔

(۲) مدعی کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ گواہ کامیاب ہو، تاکہ مدعہ کامیاب ہو، مدعا علیہ گواہ کے ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ہی گواہ پر جرح کرتا ہے۔ وہ ہی گواہ کے علم پر اعتراض کرتا ہے اور کہتا ہے کہ گواہ بے خبر ہے۔

(۳) گواہ پر اعتراض در پردہ مدعی پر اعتراض ہے، اسی لئے گواہ کا دشمن ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں خلق کے سامنے خالق کے، جنت و دوزخ کے اور تمام غیبی چیزوں کے گواہ ہیں۔ لہذا دنیا میں تشریف آوری سے پہلے خالق کے قرب خاص میں رہ کر تمام چیزوں کا مشاہدہ فرما کر یہاں تشریف لائے اور آخرت میں خالق کے سامنے مخلوق کے گواہ ہوں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر مخلوق کے ہر حل سے باخبر ہوں ورنہ گواہی کیسی؟ نیز آج جو حضور علیہ السلام کے علم پر اعتراض کر رہے ہیں سمجھ لو کہ

حضور علیہ السلام کی گواہی ان کے خلاف ہونے والی ہے اور یہ لوگ مدعا علیہ ہیں۔ کیونکہ گواہ کے علم کی تنقیص وہ کرے گا جس کے خلاف گواہی ہو۔

نیز حضور علیہ السلام کے علم اور کلمات کی مخالفت در پردہ رب تعالیٰ کی مخالفت ہے کیوں کہ حضور علیہ السلام رب تعالیٰ کے گواہ ہیں۔

خیال رہے کہ حضور علیہ وسلم کی گواہی چار طرح کی ہے خالق کے گواہ مخلوق کے سامنے مخلوق کے گواہ خالق کے سامنے، خالق کے گواہ خالق کے پاس، مخلوق کے گواہ مخلوق کے سامنے، جس کے جنتی ہونے کی حضور علیہ السلام گواہی دیں، وہ یقیناً جنتی ہے، جسے اچھا کہہ دیں، وہ اچھا ہے جسے برا کہہ دیں وہ برا ہے۔ جس چیز کو حلال فرما دیں وہ حلال ہے جسے حرام کہہ دیں وہ حرام۔ کیونکہ گواہ مطلق ہیں اس شہد رب العالمین کے منہ سے جو نکلے وہ حق، جیسے سونے کی کھن سے لوہا نہیں نکل سکتا ایسے ہی اس شہد پروردگار کی زبان سے باطل نہیں نکلتا اور حاضر کے معنی بھی ہو سکتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کے ذرہ ذرہ میں حاضر و ناظر ہیں۔

اس مسئلہ کی تحقیق ہم تفسیر نعیمی پارہ دوم میں کر چکے ہیں اور اگر پوری تحقیق اس مسئلہ کی دیکھنا ہے تو کتب ”جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ“ میں ملاحظہ کرو، جس میں حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا قرآنی آیات و احادیث اور اقوال محدثین و مفسرین سے ثابت کیا گیا ہے جس کا انشاء اللہ مخالف سے جواب نہ بنے گا۔

یہاں اتنا سمجھ لو کہ آج حکیم یہ کہتے ہیں کہ دوا کی طاقت مرض سے زیادہ ہوتا چاہئے تاکہ مرض کو دبا سکے ورنہ وہ خود مرض سے دب جائے گی، شیطان بیماری ہے اور نبی علیہ السلام علاج۔ جب شیطان کو یہ قوت دی گئی کہ ”لَئِنْ يَرَوْكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْهُمْ“ (قرآن) کہ وہ اس کی ذمت تم سب کو ہر وقت دیکھتے ہیں) اور شیطان سارے عالم پر نگاہ رکھتا ہے کہ جہاں کسی نے نیکی کا ارادہ کیا اور اس نے اگر برکایا۔ اب حضور علیہ السلام کو بالکل بے خبر رکھا جائے تو رب تعالیٰ پر اعتراض

ہو گا کہ اس نے بیماری قوی پیدا کی دوا کمزور۔ لہذا ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام کو ہدایت دینے کے لئے ہر وقت ہر ایک کی خبر ہو۔

نکتہ۔ عربی قاعدہ سے ”شاہدا“ حال ہے تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں یعنی جیجے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہو چکے تھے جیسے کوئی کئے زید آیا سوار یعنی آنے سے پہلے سوار ہو چکا تھا تو معنی یہ ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی عالم میں حاضر تھے اور پردہ فرمانے کے بعد بھی حاضر ہیں۔

چنانچہ صاحب روح البیان پارہ ۲۶ سورہ فتح زیر آیت ”ثُمَّ ارْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا“ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تمام عالم کے پیدا ہونے سے پہلے رب کی وحدانیت اور ربوبیت کو مشاہدہ فرماتے تھے اور جو اولاد، نفوس، اجسام، حیوانات، نباتات، جن، شیاطین، فرشتے اور انسان پیدا کئے گئے ان کے پیدا ہونے کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ اسی طرح تمام مخلوقات کے ہر ہر کام اور سزا و جزا شیطان کا اول عابد ہونا بعد میں گمراہ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام کا خطا فرمانا، بعد میں توبہ قبول ہونا، جنت میں رہنا، بعد میں زمین پر آنا، انبیاء کا دنیا میں آنا، ان کا تبلیغ فرمانا، قوموں کا ان کے ساتھ اچھا یا برا سلوک کرنا، غرضیکہ ایک ایک واقعہ حضور علیہ السلام کے پیش نظر تھا، اسی لئے فرمایا گیا ”عَلِمْتَ مَا كَانَ وَمَا سَبَّكَونَ“ (جان لیا ہم نے جو کچھ ہو چکا اور ہو گا) اور کیوں نہ ہو تاکہ دنیا کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سے ہے، اور ہر نبی کے علوم حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتب تمام پیغمبروں کے علوم حضور علیہ السلام کے علوم کا حصہ ہیں۔

پھر فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کا قول ہے کہ دنیا میں ہر نیک بخت پر کرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتا ہے اور حضور ہی رقیب اور حید ہیں، جب کبھی حضور علیہ

السلام کسی سے بے توجہی فرما لیتے ہیں تو وہ بد بخت بنتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا کا ہونا اس سبب سے ہوا کہ توجہ محبوب علیہ السلام کچھ ہٹ گئی تھی اور اسی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ جو زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان اکل لیا جاتا ہے اور جب اس سے ہٹتا ہے ایمان واپس ہوتا ہے ایمان توجہ مصطفیٰ علیہ السلام ہے اس توجہ پر شامدا کے معنی حضور علیہ السلام کا حاضر و ناظر ہونا، علم غیب اور امداد بخوبی ثابت ہوئیں۔

اور شاہد کے معنی محبوب بھی ہو سکتے ہیں اور واقعی آپ عالم کے محبوب ہیں علیہ السلام انسان جن، ملائکہ اور لکڑی، پتھر، درخت وغیرہ سب ہی آپ سے محبت کرتے ہیں، اہل پناہ محبت کرتا ہے، لکڑیاں فراق میں روتی ہیں، جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دامن پاک سے لپٹ کر روتے ہیں، ہرن فریادیں کرتے ہیں، غرغرہ

در ہر دے سودائے تو، عالم ہمسر شیدائے تو

انبیاء کرام کی محبوبیت بھی ان کا معجزہ ہے، رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ”وَالْقَبِيْثَ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي“ (انہیں جو دیکھتا ہے عاشق ہو جاتا ہے۔) آسیہ نے دیکھ کر فرمایا ”قُرَّةُ عَيْنٍ لِّیْ وَلَکَ“ (اے فرعون! یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔) حسن یوسفی اور آواز داؤدی اسی محبوبیت کے لئے عطا ہوئے، جیسے حضور علیہ السلام کے تمام معجزات اعلیٰ ہیں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت زمانہ اور مکان کی پابند نہیں آج نہ کوئی حسن یوسفی کا عاشق ہے نہ لحن داؤدی پر فدا، کسی محبوب کا غائبانہ عاشق کوئی نہیں ہوا لیکن حضور علیہ السلام کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ آج بھی بغیر دیکھے کروڑوں ان کے نام پر جانیں فدا کر رہے ہیں۔ حسن یوسف کے چاہنے والوں نے دیدار یوسفی کے لئے روپے خرچ کئے مگر حضور علیہ السلام کے نام پر سرفدا ہو رہے ہیں یہ جلے، جلوس، وعظ، مدرسے سب حضور ہی کی خاطر ہیں۔

محافظ اور شیطان چور کو دفع فرمانے والے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلاؤ مگر اس چراغ کے نور میں کمی نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے نور سے سب منور مگر نور مصطفیٰ علیہ السلام میں کمی نہیں۔ چراغ ہر طرف اپنا نور دیتا ہے، حضور علیہ السلام نے بھی ہر طرف 'منور فرمایا' فرش کو بھی، عرش کو بھی۔ چراغ ہر طرف اپنا نور دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام بھی معراج میں اوپر تشریف لے گئے ایسے اوپر کہ جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ پہنچ سکے۔ چراغ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ کو چکا کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔

(۶) منیر اس لئے فرمایا کہ اور چراغ کے نیچے اندھیرا رہتا ہے مگر یہ چراغ نیچے 'اوپر ہر طرف سے روشنی دیتا ہے۔ اور چراغ صرف ظاہر کو چمکاتے ہیں مگر یہ چراغ ظاہر و باطن دونوں کو۔ اور چراغ ہوا سے گل ہو جاتے ہیں مگر اس چراغ محمدی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو جو بجھانا چاہے وہ خود بجھ جاتا ہے۔ اور چراغ دن میں بے کار ہوتے ہیں مگر یہ چراغ ہمیشہ منور کرسنے والا ہے۔

رات میں ہر گلی کوچہ میں مختلف چراغوں، بجلیوں سے روشنی لی جاتی ہے مگر آفتاب نکلنے ہی سب بجھا دیئے جاتے ہیں۔ پہلے ہر شہر، ہر قبیلے میں انبیاء علیہ السلام تھے۔ اب صرف حضور ہی کی نبوت سارے جہاں میں ہے۔ رات میں چوری ہوتی ہے دن میں نہیں، حضور علیہ السلام سے پہلے کتب الہیہ میں چوری ہوئی، تحریفیں کی گئیں، شیاطین بھی ملائکہ کی باتوں کی چوری کیا کرتے تھے، اس آفتاب ہدایت کے چمکنے ہی ساری چوریاں بند ہو گئیں، قرآن میں چوری و تحریف ناممکن ہو گئی اور شیطان چور کا آسمان پر جانا بند ہوا، اسے رجم کیا جانے لگا، کیوں کہ آفتاب ہدایت طلوع ہو گیا، دن نکل آیا۔

لطیفہ: بعض مشائخ نے کہا کہ قرآن میں حضور علیہ السلام کو سراج کہا گیا اور آفتاب کو بھی اس لئے کہ آفتاب کو چند طرح سے حضور علیہ السلام سے نسبت ہے وہ چراغ آسمان، حضور علیہ السلام سراج زمین و آسمان۔ وہ چراغ دنیا، حضور علیہ السلام

پھر دوسروں کے عاشق انسان ہوئے مگر حضور علیہ السلام کے عاشق انسان ہی نہیں بلکہ خشک کڑیاں ان کے فراق میں روتی ہیں، کنکر، پتھر ان پر قربان ہیں، ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہیں غرضیکہ خدا کی محبوب ہیں اور خدائی کے محبوب۔

(۴) "مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ" میں تین صفتوں کا ذکر ہے، خوش خبریاں دینا، ڈرانا، اللہ کی طرف بلانا اگرچہ پہلے انبیائے کرام نے بھی یہ فرائض انجام دیئے مگر ان کی تبلیغ میں اور حضور علیہ السلام کی تبلیغ میں تین طرح فرق ہے اولاً تو وہ حضرات سن کر یہ کام انجام دیتے تھے اور حضور علیہ السلام دیکھ کر دوسرے وہ خاص جماعتوں کے نبی اور مشر و نذیر تھے۔

اور حضور علیہ السلام تمام عالم کے بشیر اور نذیر۔ اور دوسرے پیغمبر خاص وقت تک کے لئے مبلغ اور بشیر و نذیر مگر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت تک کے لئے آج جو تبلیغ بذریعہ علماء و مشائخ و قرآن ہو رہی ہے وہ حضور علیہ السلام ہی کی تبلیغ ہے ان خصوصیتوں کی وجہ سے اس جگہ ان تین صفتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موصوف کیا، صاحب روح البیان سورہ فتح زیر آیت "لَنَأْكُرْ سَلٰتِكَ شَاهِدًا" فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کی بود و قیامت ۴۰ صفیں ہوں گی مگر حضور علیہ السلام کی امت کی ۸۰ صفیں۔

(۵) حضور علیہ السلام کو اس آیت میں فرمایا گیا چمکانے والا، سراج قرآن میں آفتاب کو بھی فرمایا گیا ہے۔ "سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا" اگر مراد سورج ہے، تو آپ بھی آسمان ہدایت کے سورج ہیں کہ سورج سے سب روشن ہوتے ہیں، وہ کسی روشن سے نہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام سے سب منور مگر حضور علیہ السلام کسی سے مستبصر نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے معنی چراغ کئے جائیں تو بھی بالکل درست ہے چراغ سے تاریکی دور ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام سے تاریکی جہل و کفر دور ہوئی، چراغ سے گئی ہوئی چیز تلاش کی جاتی ہے حضور علیہ السلام سے گئی ہوئی راہ ہدایت ملی۔ چراغ گھر والے کے لئے رحمت اور چور کے لئے زحمت، اسی طرح حضور علیہ السلام مومن کے

چراغِ دین۔ وہ چراغِ بدوح، آپ علیہ السلام چراغِ محافل وہ چراغِ اجسام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراغِ ایمان۔ اس چراغ کے نکلنے سے لوگ بیدار ہوتے ہیں غیبت سے، اس چراغ سے لوگ عدم سے وجود میں آئے صلی اللہ علیہ وعلیٰ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۶۴۔ ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَاظِرِينَ آتَةٍ“ (پارہ ۲۲، سورہ احزاب رکوع ۷) (اے ایمان والوں! نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب کہ اجازت نہ پاؤ۔ مثلاً کھانے کے لئے بلائے جاؤ، نہ کہ یہ کہ خود اس کے پکنے کی راہ نکلو۔)

یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی نعت پاک ہے، اس میں مسلمانوں کو اس دولت خانہ کا لوب و احترام سکھایا گیا ہے کہ جس میں وہ آفتاب نبوت جلوہ کر تھا۔

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نعتی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا اور دعوتِ ولیمہ کی لوگ جماعت جماعت سے آتے تھے اور کھاتے جاتے تھے، لوگ کھا کر گئے مگر تین شخص کھانا کھا کر اسی جگہ باتوں میں مشغول ہو گئے اور باتوں کا سلسلہ اس قدر دراز ہو گیا کہ ان کا بیٹھنا حضور علیہ السلام پر بھاری معلوم ہوا۔ حضور علیہ السلام اس جگہ سے اس لئے اٹھے کہ یہ لوگ بھی ہم کو قیام فرما دیکھ کر اٹھ جائیں، مگر وہ حضرات نہ سمجھے مکان تنگ تھا، گھر والوں کو بھی ان کی وجہ سے تکلیف ہوئی، حضور علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر حجرہوں میں تشریف لے گئے۔ دورہ فرما کر جو تشریف لائے تو ملاحظہ فرمایا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام یہ دیکھ کر پھر واپس ہو گئے۔ تب ان لوگوں کو خیال ہوا اور اٹھ گئے۔ اس پر یہ آیت کریمہ اتری، اس میں چند باتوں کی مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے۔

اولاً تو یہ کہ بلا اجازت اس دولت خانہ میں نہ آؤ، دوسرے یہ کہ اگر تمہاری دعوت کی جائے تو کھانا پکھنے سے پہلے ہی نہ آ جاؤ کہ وہاں بیٹھ کر انتظار کرو۔ تیسرے یہ کہ کھانا کھا کر اب بلا وجہ نہ بیٹھو بلکہ اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اس گھر کے بھی قربان اور گھر

والے شہنشاہ کے بھی قربان جس کا لوب رب العالمین سکھا رہا ہے۔ اور ”الذین امنوا“ میں اگر ملائکہ بھی داخل ہوں تو کیا تعجب ہے، ملائکہ بھی یہ ہی لوب کرتے ہیں کہ بغیر اجازت اس گھر میں نہیں جاتے۔

وفات کے وقت ملک الموت نے اہل بیت سے داخلہ کے لئے اذن طلب کیا، فاطمہ زہرا کے منع کرنے پر واپس نہ ہوئے کہ رب کے بھیجے ہوئے تھے مگر اجازت سے گھر میں آئے۔

بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ اہل بیت اس آیت سے حضور علیہ السلام کا خلق اور کمال حیا اور شانِ معلوم ہوئی کہ اگرچہ کسی سے تکلیف پہنچے مگر خود نہیں فرماتے رب تعالیٰ فرماتا ہے۔

اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ بغیر دعوت کسی جگہ نہ جاؤ اور بلا ضرورت کسی کے مہمان نہ بنو کہ اس پر بوجھ پڑ جائے، واللہ اعلم بالصواب

آیت نمبر ۶۵۔ ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (پارہ ۲۲، سورہ احزاب رکوع ۷) (تحقیق اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی پر۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اس میں مسلمانوں کو اس ذاتِ پاک پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مگر لطف یہ ہے کہ قرآن کریم نے بہت سے حکم سنائے۔ نماز کا، روزہ کا، حج وغیرہ کا، ایمان کا حکم دیا مگر کسی جگہ یہ نہ فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اور مسلمانو تم بھی کرو، صرف درودِ پاک کے لئے اس طرح فرمایا۔ وجہ بالکل ظاہر ہے کیوں کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو کہ رب کا بھی ہو اور بندے بھی اس کو کریں۔ رب تعالیٰ کے کام ہم نہیں کر سکتے اور ہمارے کاموں سے رب تعالیٰ بلند و بالا ہے۔ رب کا کام ہے پیدا فرمانا،

رزق رٹا مارنا جلانا یہ بندے ہر گز نہیں کر سکتے۔ ہمارا کام ہے عبادت کرنا اطاعت کرنا وغیرہ رب تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اگر کوئی ایسا کام ہے جو رب کریم کا بھی ہو ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو وہ صرف آقاؐ کے درمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جیسے کہ ہلال پر سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں اسی طرح مدینہ کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خالق کی بھی نظر ہے۔ حضورؐ یہ السلام کی ذلت جامع ہے ہندی شاعر نے کہا ہے۔

آج چند دیوج ہے سب دیکھی ہاکی اور
میری اور جہن کی سینا پڑیں گے ایک ٹھور

اگرچہ رب تعالیٰ کا درود ہے رحمت نازل فرماتا۔ فرشتوں کا درود ہے دعائے رحمت لے کر تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام میں مشترک ہے۔

نکتہ۔ اس آیت میں لولا تو خبر دے دی کہ ہم ہر آن اور ہر وقت رحمتوں کی بارش برساتے ہیں اپنے محبوب علیہ السلام پر اور پھر ہم کو حکم دیا کہ تم بھی ان پر درود بھیجو یعنی ہم سے ان کے لئے رحمت مانگو اور مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو جب ہمارے بغیر رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟

وجہ یہ ہے کہ فقیر جب کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گروالے کی لولاد اور مل مانگائیں مانگتا ہوا جاتا ہے مالک کا گھر آبلو، سچا فائدہ مل سلامت رہے مالک سمجھاتا ہے کہ یہ تہذیب والا بھکاری ہے مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا ہے کہ اے مسلمانو! جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے کے لئے آؤ تو ہم لولاد سے پاک ہیں مگر ہمارا ایک حبیب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی اس کے لل بیت و اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو ان رحمتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے ان کا تم پر بھی ایک چھینٹا مار دو گا درود پڑھنا حقیقت میں رب سے مانگنے کی ایک ترکیب ہے۔

وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا

ہمیں بھیک مانگنے کو ترا آستیں بتایا

نیز اس آیت میں مسلمانوں کو متنبہ فرمایا گیا کہ اے درود پڑھنے والو! یہ خیال نہ کرنا کہ ہمارے محبوب پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ ہمارے محبوب تمہارے درود کے حاجت مند ہیں جیسے ممبر روٹ کے ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود شریف پڑھنا تو کل سے ہوا ان پر رحمتوں کی بارش تو جب سے ہو رہی ہے جبکہ جب اور کب بھی نہ بننا تھا، جہاں وہاں کہیں سے پہلے ان پر رحمتیں ہیں۔ تم سے دعا مانگنا تمہارے بھلے کے لئے ہے۔ جب رب تعالیٰ حمد و ثناء کا حاجت مند نہیں کہ وہ محمود ہے خواہ کوئی حمد کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی حضور علیہ السلام کسی کی نعت خوانی کے حاجت مند نہیں وہ محمد ہیں خواہ کوئی ان کی نعت پڑھے یا نہ پڑھے۔ حمد الہی کے لئے حضور کافی اور نعت مصطفائی کے لئے رب بس ہے۔

اسی وجہ سے ہر دعا کے اول و آخر میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص تمام دعائیں چھوڑ دے اور صرف درود پاک ہی پڑھا کرے تو خدا چاہے کسی دعا کی ضرورت ہی نہ پڑے گی تمام حاجتیں خود بخود پوری ہوں گی۔

مشکوٰۃ شریف باب العلوة علی النبی علیہ السلام میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) میں کس قدر درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھا کروں؟ فرمایا جس قدر چاہو عرض کیا چوتھائی پڑھوں یعنی تین حصہ دیگر وظیفے اور دعائیں اور چوتھائی حصہ درود شریف فرمایا جتنا چاہو مگر درود اور زیادہ کرو تو بہتر ہے عرض کیا کہ آدھا فرمایا جتنا چاہو مگر درود اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے عرض کیا کہ اچھا دو تہائی درود شریف فرمایا جس قدر چاہو مگر درود اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے عرض کیا کہ کل وقت درود شریف ہی پڑھا کروں گا یعنی بجائے دعاؤں اور وظیفوں کے صرف درود پڑھا کروں گا فرمایا لَئِنْ كَفَىٰ هَمَّكَ وَيَكْفُرْ لَكَ ذَنْبُكَ تو یہ درود تمہارے سارے رنج و غم

کو کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔

درد شریف کے متعلق تین باتیں عرض کرتا ہوں اولاً تو یہ کہ اس کے فضائل کیا ہیں؟ دوسرے یہ کہ کون سا درد شریف پڑھنا بہتر یا ضروری ہے اور درد شریف پڑھنا واجب ہے یا فرض یا سنت؟ تیسرے یہ کہ نبی علیہ السلام کے سوا کسی اور پر درد شریف پڑھنا کیسا ہے؟

(۱) درد پاک کے فضائل بے شمار ہیں جن کے لکھنے کو دفتر چاہئے۔ اگر کچھ ان کی تفصیل دیکھنا ہو تو تفسیر روح البیان یہی آیت اور مدارج النبوت اور نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض اور مواہب لدنیہ کا مطالعہ کرو مگر بطور اختصار کچھ یہاں عرض کئے جاتے ہیں۔

مشکوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی علیہ السلام میں ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درد پڑھا خدائے پاک اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور دس گناہ معاف فرماتا ہے اور دس درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی اگر کوئی روزانہ ایک ہزار بار درد شریف پڑھے تو روزانہ دس ہزار گناہ معاف، دس ہزار درجات بلند اور دس ہزار رحمتوں کا نزول اگر ساری عمر یہ عمل کیا جائے تو اب حساب لگا لو کس قدر فائدہ ہوگا۔

اسی مشکوٰۃ میں اسی باب میں ہے کہ قیامت میں مجھ سے زیادہ قریب وہ ہو گا جو مجھ پر زیادہ درد شریف پڑھے گا۔ اسی مشکوٰۃ میں اسی باب میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں آسمانوں اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں، جب تک تم درد پاک نہ پڑھو۔ اور چاہئے یہ کہ ہماری دعائیں درمیان میں ہوں اور آس پاس درد پاک رہے۔ کیونکہ قبول تو درد ہوتا ہے اور رحمت الہی سے بعید ہے کہ درد تو قبول فرما لے اور درمیان کی دعا کو رد فرما دے۔ درد شریف کے طفیل دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ اسی مشکوٰۃ کے اسی باب میں ہے کہ اللہ کے فرشتے پھرتے رہتے ہیں اور درد پاک پڑھنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب کوئی بھی درد شریف پڑھتا ہے تو اس کا درد ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔

سبحان اللہ! درد پاک کے قربان کہ اس کی برکت سے ہم گنہگاروں کے نام اس بارگاہ بے کس پناہ میں لئے جائیں، بھلا ایسی کمال تقدیر۔ اس سے یہ لازم نہیں کہ درد سے دور حضور نہ سنیں ملائکہ تو رب کی بارگاہ میں اعمال بھی لے جاتے ہیں۔ عقل بھی چاہتی ہے کہ درد پڑھنا بہت ضروری ہے دو وجہ سے۔ اولاً تو یہ کہ اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو چاہے کہ محسن کا بدلہ دیا جائے اگر بدلہ نہ ہو سکے تو کم سے کم اس کے لئے دعا کر دی جائے۔ اگر کسی کے گھر دعوت کھاؤ تو صاحب خانہ کے لئے دعا کر دو۔ حضور علیہ السلام کے احسانات شمار سے باہر ہیں، ہماری کیا مجال کہ ان کا شکریہ ادا کریں، تو کم از کم یہ ہی کریں کہ ان کو دعائیں دیا کریں جیسے فقراء سخی دانا کو دعائیں دیتے ہیں۔

نیز ایک بار سلطان محمود نے درباریوں کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے گھر میں جو کچھ ہے وہ لوٹ لو، سب لوگ لوٹنے میں مشغول ہو گئے مگر ایاز رحمۃ اللہ علیہ سلطان کے پاس آکر کھڑے ہو گئے، سلطان نے کہا کہ ایاز تم کیوں نہیں کچھ لوٹے؟ عرض کیا کہ سب نے تو مل کر لیا میں تو حضور کو لیتا ہوں جو مالک ہیں۔ سلطان نے کہا تم نے مجھ کو لیا میں نے بھی تم کو لیا، تم میرے اور میں تمہارا۔

اسی طرح تمام دعاؤں سے تو دنیا ملتی مگر درد پاک کی تلاوت سے دنیا والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں، جب وہ ملے تو پھر کسی کس چیز کی ہے۔

دنیا کو مبارک ہو دنیا اللہ کرے وہ مجھ کو ملیں

ہر سر میں جن کا سودا ہے ہر دل جن کا شیدائی ہے

درد پاک دعاؤں و عملات کی رجسٹری ہے جیسے بیرہ لیبل لگ جانے سے مال ضائع نہیں ہوتا مقام مقصود تک پہنچ جاتا ہے، ایسے ہی درد شریف کی برکت سے نیکیاں قبول ہوتی ہیں، اسی لئے ہر دعائیں درد شریف پڑھا جاتا ہے۔

میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو

کہ رستے میں ہیں جا بنا تھانے والے

مثنوی شریف میں ہے کہ ایک باری کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شد کی مکھی سے پوچھا کہ تم شد کیسے بناتی ہیں؟ اس نے عرض کیا یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم جن میں جا کر ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستے ہیں پھر وہ رس اپنے منہ میں لے کر اپنے چھتوں میں آجاتے ہیں اور وہاں اگل دیتے ہیں۔ وہی شد ہے کہ پھولوں کے رس کے بکبکے ہوتے ہیں اور شد مٹھا، بتاؤ شد میں مٹھاس کد سے آتا ہے؟ مکھی نے عرض کیا

گفت چوں خوانم بر احمد درود
مے شود شیریں و تنخی را درود

ہمیں قدرت نے سکھا دیا ہے کہ جن سے اپنے گھرنیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑتے ہوئے آتے ہیں، شد کی یہ لذت اور مٹھاس درود شریف کی برکت سے ہے۔ امید ہے کہ ہماری روکھی پھکی عبادت میں بھی درود شریف کی برکت سے مقبولیت کا مٹھاس پیدا ہو جائے۔ نیز جیسے کہ درود کی برکت سے تمام پھولوں کے رس گل مل کر ایک ہو گئے اور سب کا نام شد ہو گیا، ایسے ہی حضور علیہ السلام کی برکت سے سارے ہندی، سندھی، عربی، عجمی انسان ایک ہو گئے جن کا نام مسلمان ہو گیا اور جیسے درود شریف کی برکت سے شد شفاء بن گیا ایسے ہی ہر دعا حضور علیہ السلام کے نام کی برکت سے مرض گنہ کی دوا ہے۔

درود پاک پڑھنا فرض بھی، واجب بھی، سنت بھی ہے، مستحب بھی، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی اس کی تفصیل یہ ہے کہ درختار جلد اول کتاب الصلوٰۃ میں ہے کہ عمر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے اور جس مجلس میں بیٹھے اور حضور علیہ السلام کا اسم شریف وہاں بار بار آئے تو صاحب درختار کے نزدیک جب بھی نام پاک سنیں درود شریف پڑھنا واجب ہے اور ہر بار پڑھنا مستحب اور چند موقعوں میں درود پڑھنا مستحب ہے جس کو شامی نے بیان فرمایا۔ جمعہ کی شب میں جمعہ کے دن میں، ہفتہ، اتوار اور سوموار کے دن اور روزانہ صبح و شام اور مسجد میں آتے جاتے وقت اور حضور علیہ

السلام کے روضہ کی زیارت کے وقت اور صفا و مروہ کے پاس اور جمعہ کے خطبہ میں مگر خطبہ سننے والے درود شریف دل میں پڑھیں اور لڑکوں کے بعد اور ہر دعا کے لول و آخر اور وضو کے وقت اور جبکہ کھن میں غیبی آواز آنے لگے جب کوئی چیز بھول جائے اور وعظ کے وقت اور سبق پڑھتے اور پڑھاتے وقت اور فتویٰ لکھتے وقت اور نکاح کے وقت اور ہر کسی مشکل پڑنے پر وغیرہ وغیرہ۔

سات جگہ درود پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱) حمل کے وقت (۲) پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت (۳) تجارت کے سلسلہ کو شہرت دینے کے لئے (۴) بھلنے کے وقت (۵) تعجب (۶) فزع (۷) چھینک کے وقت۔

تین جگہ درود پاک پڑھنا حرام ہے، ایک جب تاجر اپنی کوئی چیز خریدار کو دکھائے اور اس کی عمدگی بتانے کے لئے درود پڑھنے دوسرے جبکہ کسی مجلس میں کوئی بڑا آدمی آئے تو اس کی آمد کی خبر دینے کے لئے درود پڑھا جائے (شامی) اسی طرح فرض نماز کی التحیات میں جب حضور علیہ السلام کا نام آئے تو درود ناب نہ پڑے۔

فائدہ۔ قرآن کریم کی تلاوت میں جب حضور علیہ السلام کا نام قرآن میں آجائے تو درود نہ پڑھنا افضل ہے تاکہ قرآن کی روانی میں فرق نہ آئے۔ (شامی) نماز میں التحیات کے بعد درود شریف پڑھنا سنت ہے۔ فرض واجب نماز میں تو دوسری التحیات میں سنت ہے اور پہلی میں منع۔ نوافل میں دونوں بار کی التحیات کے بعد درود پڑھنا سنت ہے۔ یعنی پہلے قعدہ میں بھی درود شریف پڑھ کر کھڑا ہو؟

درود پاک کون سا پڑھنا چاہئے؟ مشکوٰۃ کتاب الصلوٰۃ باب الصلوٰۃ علی النبی علیہ السلام میں حضرت ابو حمید سلہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کس طرح پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درود بتایا جو نماز میں بعد التحیات پڑھا جاتا ہے۔ یعنی درود ابراہیمی۔

اس حدیث کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ سوائے درود ابراہیمی کے اور درود

پڑھنا منع ہے۔ گویا محض غلط ہے ورنہ پھر لازم آئے گا کہ محدثین جب کبھی حضور علیہ السلام کا اسم پاک لیتے ہیں تو صرف یہ ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ناجائز ہو۔ اگر منقول کے سوا دوسرے درود پڑھنا منع ہیں تو وہ ہی غذائیں اور دوائیں استعمال کرنی چاہیں جو منقول ہیں۔ جس طرح کہ ہر غذا جو شریعت میں حرام نہیں کھانا جائز ہے۔ اسی طرح درود جو کہ شریعت میں منع نہیں پڑھنا جائز ہے۔ کیونکہ ”کلوا واشربوا“ میں تو کھانا اور پینا مطلق ہے اور ”صَلُّوْا عَلَیْہِ“ میں صلوة مطلق، کوئی درود پڑھ لیا جائے، ثواب پائے گا، ہاں منقول درود دیگر سے زیادہ بہتر ہے۔

دلائل الخیرات شریف میں بہت سے درود نقل کئے گئے ہیں۔ صاحب روح البیان نے اس درود شریف کی بہت فضیلت اور نفع بیان کیا ”الْصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ الْصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ الْصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَلِیْلَ اللّٰہِ“ یہ بہت ہی طویل درود شریف ہے۔

فقیر کا تجربہ یہ ہے کہ یہ درود بہت نفع ہے کہ بعد نماز جمعہ مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے سو بار یہ پڑھے ”صَلِّی اللّٰہُ عَلَی النَّبِیِّ الْاُمِّیِّ وَآلِہِ صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم صَلٰوۃُ وَسَلَامًا عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ“ مگر ہاتھ باندھ کر مدینہ پاک کی طرف کھڑا ہو، مدینہ پاک کا رخ مغرب اور شمال کے درمیان ہے ہمارے ہندوستان میں۔

تنبیہ:- ہمارے یہاں پنجاب میں قاعدہ ہے کہ نماز عشاء اور فجر کے بعد نماز سے فارغ ہو کر بلند آواز سے یہ درود شریف پڑھتے ہیں صَلِّی اللّٰہُ عَلَیْکَ وَسَلَّم یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ وَ عَلَی الْاِہْکَ وَ اَصْحَابِکَ یَا حَبِیْبَ اللّٰہِ

بعض لوگ اس کو شرک و کفر کہتے ہیں لیکن یہ محض غلط ہے۔ ہر درود جس طرح چاہو پڑھو ”صلوا علیہ“ میں صلوة میں کوئی پابندی نہیں، بلند آواز سے پڑھو، آہستہ پڑھو اور کوئی سا درود پڑھو بغیر شرعی ممانعت کے کسی چیز کو ناجائز تو کیا مکروہ بھی نہیں کہہ سکتے، مشکوٰۃ شریف میں آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بعد نماز کے اس قدر

بلند آواز سے ذکر اللہ کرتے تھے کہ محلّہ والوں کو گھروں میں خبر ہو جاتی تھی کہ اب نماز ختم ہو گئی۔ بلند آواز سے ذکر کرنے کی پوری بحث ہم نے اپنی کتاب ”جاء الحق وزهق الباطل“ میں بہت تفصیل کر دی ہے وہاں مطالعہ کرنا چاہئے۔

(۳) کس پر درود پڑھا جائے؟ شای عالمگیری کتاب الکرامیت میں ہے کہ نبی کے سوا کسی پر مستقل طور پر درود و سلام پڑھنا منع ہے۔ مثلاً امام حسن علیہ السلام یا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نبی علیہ السلام کے نام کے تابع کر کے غیر نبی پر درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ مقصود تو حضور علیہ السلام پر درود ہوا ان کے صدقے میں اور کا بھی نام آجائے مثلاً ”اللھم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ وازواجہ واولیاء امنہ وعلماء ملتہ اجمعین خصوصاً علی غوث الصمدانی“ وغیرہ کہ اس درود میں آل پاک، صحابہ کرام، اولیاء علماء و تمام امت کا ذکر آگیا مگر حضور علیہ السلام کے طفیل۔

آیت نمبر ۶۶۔ ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ“ (بارہ ۲۲، سورہ سباء رکوع ۳) (اور اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو کہ آدمیوں کو گھیرنے والی ہے خوش خبری دیتا ہو اور ڈر سنانا، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی تین صفات کا ذکر ہے، تمام لوگوں کے لئے نبی ہونا، سب کے لئے بشیر و نذیر ہونا، ان تینوں چیزوں کی کافی بحث ہم نے سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اور سورہ احزاب میں بیان کر دی۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ حضور علیہ السلام کی رسالت عامہ ہے جس سے کوئی علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اور انسان و غیر انسان۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم کو پانچ چیزیں ایسی عطا ہوئیں جو ہم سے پہلے کسی انسان کو نہ ملیں، ایک مہینہ کی راہ تک میرا رعب دیا گیا، تمام زمین ہمارے لئے مسجد بنا دی گئی اور پاک کر دی گئی، کہ جہاں نماز کا وقت آجائے وہاں ہی نماز پڑھ لی جائے، اور

غیرہ کا دنیا میں نام ہی ثابت نہیں۔ ہمارے پاس کون سی دلیل ہے اس کی کہ یہ لوگ انسان تھے بھی یا نہیں یا کہ کچھ شئی تھی بھی یا نہیں، محض ان انسانوں سے ان کا ثبوت ہے کہ جو مشرکین کے گھرے ہوئے ہیں۔ راجندر کے چار پاؤں اور چھ ہاتھ، ہنوں کی پشت پر دم اور گھیش کے منہ پر سونڈ کا ہونا بالکل خلاف علت الہی ہے، عقل کے بھی خلاف اور قرآن کے بھی خلاف ہے۔ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ" (ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا) اور یہ لوگ انسان بھی نہ ہوں اور معلو اللہ تغیر بھی ہوں، اور ان کی شکلیں بندوں اور دیگر جانوروں کی سی ہوں، اچھی شکل سے محروم۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، فرضیکہ یہ بطلانی شکلیں ہیں ان کی اصل کچھ بھی نہیں یا یہ کہ کوئی جانور ہوئے ہوں گے جن کی مشرکین نے پوجا شروع کر دی جیسے آج بھی بندوں اور گائے کی پرستش ہوتی ہے، یہ کہتا کہ یہ انسان تھے، پاک باز تھے مگر مشرکین نے ان کی شکلیں مسخ کر کے اس طرح کی بنائی ہیں یہ تو ایسی بے جا مشرکین کی وکالت اور حمایت ہے کہ جو خلاف عقل ہے، جب خود ان کے ماننے والے ان کو انسان نہیں کہتے بلکہ بندوں کو ہنوں اور دیگر جانوروں کو ان کی طرف نسبت کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا وجہ آگئی ہے کہ وہ انسان تھے اور ایسے ویسے تھے ورنہ پھر تو جن جنوں کی مشرکین عرب پوجا کرتے تھے ان کی بھی برائی نہ کرنی چاہئے حلال کہ قرآن اور صاحب قرآن نے لات عزے اور منات کی برائیاں کیں، جیسے وہاں لات و عزے تھے ایسے ہی یہاں مادو اور بھوانی ہیں۔

یہ بھی غلط ہے کہ ہر قوم میں اس میں سے نبی آئے۔ انبیاء کرام ہمیشہ علی نسب، شریف خاندان، نجیب العرقین ہوتے ہیں کہ ان کے اخلاق پاکیزہ اور صورت نورانی ہوتی ہے، ویسے ہی ان حضرات کے نسب بھی۔

بخاری کے شروع میں ہر قس شہ روم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ اس نے ابوسفیان اور دیگر لڑکے کو بلا کر نبی کریم علیہ السلام کے احوال ان سے پوچھے تو تمام سوالات میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ وہ نسب و خاندان میں کیسے ہیں؟ سب اہل مکہ نے کہا کہ وہ

پانی نہ لے تو تیمم کر لیا جائے، غنیمتیں حلال کی گئیں کہ اس سے پہلے کسی کے لئے غنیمت کامل حلال نہ تھا، ہم کو شفاعت (کبریٰ) دی گئی اور نبی خاص خاص قوموں کی طرف بھیجے جاتے تھے مگر ہم تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ کی رسالت سب کو عام ہے صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر ۶۷۔ "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّن لُّغَةٍ إِلَّا خَلَّافُهَا نَذِيرٌ" (سورہ فاطر، رکوع ۲) (اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بے شک ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا، خوش خبری دینا اور ڈر سنانا اور جو کوئی گروہ تمہارے میں ایک ڈر سنانے والا گزرا۔

اس آیت کریمہ میں تین صفات تو حضور علیہ السلام کے ارشاد ہوئے، رسالت عالمہ، بشیر ہونا، نذیر ہونا اور آخر میں گزشتہ امتوں کے متعلق راہنماؤں کے آنے کا ذکر فرمایا گیا اور بتایا گیا کہ جس قدر بھی امتیں ہیں ان میں سب ڈرانے والے گزرے ہیں مگر اس کو حضور علیہ السلام کی رسالت سے کیا تعلق ہے؟ یہ بات بھی قاتل غور ہے، مطلب یہ ہے کہ اے محبوب! علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ساری امتوں کی طرف بھیجے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سب کو عام ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہر جماعت کے لئے علیحدہ علیحدہ ڈرانے والے ہوتے تھے تو اب اس سے حضور علیہ السلام کی نعت بخوبی واضح ہوئی۔

اس آیت سے بعض لوگوں نے تو یہ دھوکا کھایا ہے کہ کسی مذہب کے پیشوا کو برا نہ جانو، کرشن، راجندر، گوتم وغیرہ کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ سب پیغمبر تھے کہ ان کی تعلیم لوگوں نے بگاڑ دی اور بت پرستی شروع کر دی، جس طرح کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے حضرت مسیح اور حضرت موسیٰ علیہم السلام کی تعلیم بگاڑ کر صلیب پرستی وغیرہ دین میں داخل کر لی اور بعض لوگوں نے یہ دھوکا کھایا کہ انبیاء کرام انسانوں کے علاوہ دوسری مخلوقات میں بھی آئے، یعنی جنت میں جن نبی، اور معلو اللہ چوہڑوں میں چوہڑے اور دیگر قوموں میں اسی قوم سے نبی۔ مگر یہ دلوں خیال ناسد ہیں۔ کرشن، راجندر، گوتم

آیت نمبر ۶۸۔ ”يُسَيِّنُ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ“ (پارہ ۲۲، سورہ یاسین رکوع ۱) حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک تم مرسلین میں سے ہو۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، کفار مکہ کہا کرتے تھے آپ رسول اللہ نہیں ہیں۔ اس کا جواب رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) قرآن کی قسم آپ ہمارے رسول ہیں۔ اس آیت میں تین کلمے ہیں ایک ”یسین“ دوسرے ”والقرآن الحکیم“ تیسرے ”انک لمن المرسلین“ اور تینوں میں علیحدہ علیحدہ لطف ہے، کلمہ یس تشابہات میں سے ہے، اس کے صحیح معنی تو رب تعالیٰ جانے یا محبوب علیہ السلام مگر مفسرین نے کچھ تاویلیں فرمائی ہیں۔ اولاً تو یہ کہ یاسین حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے اور پوشیدہ ہے یعنی اے یس! دوم یہ کہ یا نداء کا حرف ہے اس سے مراد سید العالمین یعنی اے جہان والوں کے سردار۔ تیسرے یہ کہ یہ سورہ کا نام ہے۔ قرآن کریم میں قسم ارشاد فرمائی جس میں قرآن پاک کی عظمت کا اظہار ہے کیونکہ رب تعالیٰ جس چیز کی قسم ارشاد فرماتا ہے اس قسم سے اس چیز کا ظہور ہوتا ہے، ہم جو قسمیں کھایا کرتے ہیں اس سے کلام کی مضبوطی مقصود ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عامہ کو قرآن کریم نے قرآن ہی کی قسم سے بیان فرمایا اور کسی بھی نبی کی نبوت پر قسم نہ فرمائی گئی، غرضیکہ چند طرح اس طرح سے حضور علیہ السلام کی نعت ثابت ہے۔

آیت نمبر ۶۹۔ ”قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا“ (پارہ ۲۳، سورہ زمر رکوع ۶) (تم فرماؤ کہ اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کہ اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک جماعت نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم

سارے عرب میں عالی نسب ہیں، تو ہر قتل نے کہا کہ انبیاء عالی نسب ہی ہوتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ بھگیوں میں بھنگی اور چماروں میں چمار پیغمبر ہوں، خدا کی پناہ۔

اس آیت میں یہ کب فرمایا گیا ہے کہ ہر قوم میں اس قوم میں سے نبی بھیجے گئے، ہر قوم میں ہدایت کرنے والے بچے مگر وہ تھے عالی خاندان جیسے کہ آج تمام دنیا کی قوموں کے حضور علیہ السلام نبی ہیں، عربی، قریشی، ہاشمی، مطہری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دو باتیں ضرور خیال میں رہیں، یہ کہنا کہ غیر انسان میں بھی نبی اس جنس سے آئے محض غلط خیال ہے کیوں کہ قرآن کریم نے فرمایا ”وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَجُلًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ“ (ہم نے بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے پہلے ان مردوں کو جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی انسان ہی میں سے ہوتے ہیں اور مرد ہی ہوتے ہیں، اس کی پوری تحقیق ہماری کتب ”جاء الحق وذهب الباطل“ میں دیکھو۔ اس آیت کا صحیح مطلب یہ ہے کہ ہر قوم میں ڈرائے والے گزرے خواہ وہ پیغمبر ہوں یا علماء اور بزرگان دین۔

صاحب مدح البیان نے فرمایا کہ یہاں امتوں سے وہ امتیں مراد ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا تو مطلب یہ ہوا کہ جس جس گروہ پر عذاب آیا، پہلے ان میں انبیاء علماء و صلحاء بھیجے کہ ان کو عذاب سے ڈرائیں، جب وہ نہ مانے تب عذاب آیا، اس تفسیر کی وہ آیت تائید کرتی ہے۔ ”وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا“ ورنہ بعض امتیں ایسی بھی گزریں ہیں جن میں پیغمبر نہیں بھیجے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ”وَمَا رَسَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ“ (یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ان میں ڈرائے والا نہیں بھیجا۔)

ہر شخص جانتا ہے کہ حضور علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ۶۰۰ سال کا فاصلہ ہے (بخاری آخر جلد اول) اس زمانہ میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہ آئے۔ لہذا یہ ہی دو صورتیں بہتر معلوم ہوتی ہیں جو بیان ہوئیں۔

قصہ فرمایا، اور ایک ہزار چار سو صحابہ کرام کے ساتھ یکم ذیقعدہ ۶ ہجری کو روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ کی راہ میں ذوالحلیفہ میں احرام باندھا، جب مقام عسفان میں پہنچے تو خبر آئی کہ کفار مکہ جنگ کے لئے بڑے ساز و سامان سے تیار ہیں۔

جب مسلمان مقام حدیبیہ میں پہنچے تو مسلمانوں کی طرف سے کئی آدمی کفار مکہ کی طرف بھیجے گئے جنہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرو کرنے کی غرض سے تشریف لائے ہیں جنگ کا ارادہ نہیں لیکن کفار مکہ کو یقین نہ آیا آخر انہوں نے عروہ ابن مسعود ثقفی کو تحقیق حال کے لئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا، عروہ نے آکر صحابہ کرام کا ادب اور مجلس پاک مصطفیٰ علیہ السلام کا نظارہ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب حضور علیہ السلام ہاتھ مبارک دھوتے ہیں تو صحابہ کرام اس گرے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لئے ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اگر کبھی حضور علیہ السلام تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام اس کو لینے کی کوشش کرتے ہیں اور جس کو وہ مل جاتا ہے تو وہ برکت کے لئے چہرے اور بدن پر مل لیتے ہیں۔ جسم پاک کا کوئی بل شریف نہیں گرتا اگر کوئی بل مبارک جسم پاک سے جدا ہو جائے تو صحابہ کرام اس کو ادب سے لے کر اس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ جب حضور علیہ السلام کلام فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی اس مجلس پاک میں آنکھ اوپنی نہیں کرتا، گویا مجلس کیا ہے، ایک علم و حکمت، ادب و وقار کی مجلس ہے، یا یوں کہو کہ فرش پر قدسی اتر آئے ہیں، عروہ نے یہ حال سارا کا سارا کفار مکہ سے کہا کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں مگر جیسا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار گریار دیکھا وہ آج تک سنا بھی نہیں اور تم ان پر کامیاب نہ ہو سکو گے۔

قریش نے کہا کہ یہ مت کو، ہم اس سال ان کو واپس کر دیں گے، اگلے سال وہ آئیں، جو لوگ حضور علیہ السلام کی طرف سے اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لئے گئے تھے ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے دس صحابہ کرام کے ہمراہ اہل مکہ کی طرف گئے اور اہل مکہ کو سمجھایا کہ تم حضور علیہ السلام کو عمرو کرنے سے نہ روکو، مگر

وہ ہاز نہ آئے، مکہ مکرمہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تین روز تک رکھا گیا، اور ان سے کفار مکہ نے عرض کیا کہ آپ اگر چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ السلام سے پہلے طواف کر لوں۔

ادھر مسلمانوں میں خبر آئی، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیا، اس خبر پر حضور علیہ السلام نے تمام مسلمانوں سے بیعت لی کہ اگر جنگ کرنا پڑ جائے تو کوئی بھی اس سے منہ نہ موڑے اس بیعت کا نام بیت الرضوان ہے، جو درخت خاردار کے نیچے لی گئی تھی، اس کا قصہ سورہ کے آخر میں آتا ہے۔

آخر کار اس پر صلح ہوئی کہ اس سال حضور علیہ السلام واپس تشریف لے جائے اور سال آئندہ عمرو کریں جب صلح نہ لکھا جا چکا تو یہ آیت مبارک نازل ہوئی اور فرمایا گیا اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہم نے آپ کو فتح دے دی، اس لئے کہ یہ صلح فتح مکہ کا ذریعہ بنی اور بہت سی فتوحات پھر حاصل ہوئیں، یہ تھا اس آیت کا شان نزول اب اس میں دو چیزیں بہت قابل غور ہیں، اولاً یہ کہ فتح سے کیا مراد ہے، دوسرے یہ کہ "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ" سے کیا مراد؟

صاحب روح البیان نے فتح کی چند توجہیں کی ہیں، ایک یہ کہ یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے مگر یہ بظاہر واقعہ کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیوں کہ ابھی تو اہل مکہ نے عمرو بھی ادا نہ کرنے دیا اور مسلمانوں کو واپس لوٹنا پڑا۔ اور "فتحنا" ماضی ہے جس کے معنی ہیں فتح دے دی، تو کہا جائے کہ صلح حدیبیہ ہو جانا یہ ہی فتح ہے۔ کہ کفار مکہ تو کوشش میں تھے کہ صلح نہ ہو، اور حضور علیہ السلام کی فشاء مبارک تھی کہ صلح ہو جائے جو کفار نے چاہا وہ نہ ہوا جو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے چاہا وہ ہو گیا یہ فتح ہوئی یا کہا جائے یہ صلح فتح کا ذریعہ بنی اس لئے اس کو مجازاً فتح فرمایا گیا یا چونکہ اب فتح مکہ یقینی ہوئی تھی، اور یقینی چیزوں کو عرب والے ماضی سے بول دیتے ہیں اس لئے ماضی فرمایا

گیا، یا یہ کہ اس صلح کی وجہ سے کفار مسلمانوں سے ملنے چلے گئے اور ان کے غلط سے بہت لوگ اس سال اسلام میں داخل ہوئے۔

یا یہ کہ فتح کے معنی ہیں کھول دینا، یہاں مراد کہ اے محبوب! علیہ السلام ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دروازے کھول دیئے، کس چیز کے؟ علوم کے، حکمتوں کے، ہدایتوں کے، جو دروازے اب تک لوگوں پر بند رہے پیارے وہ تمہارے لئے کھولے، دروازہ شفاعت کبریٰ، دروازہ دیدار الہی، دروازہ جنت، دروازہ مقام محمود، دروازہ حوض کوثر یعنی تمام رحمت الہیہ کے دروازے تمہارے لئے کھول دیئے۔

یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پہلے فرمایا گیا ہے۔ ”عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ“ (یعنی غیب کی کنجیاں رب ہی کے پاس ہیں، ان کو سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا) اب سوال تھا ان کنجیوں سے کسی کے لئے غیب کے خزانے کھولے بھی یا نہیں؟ اس جگہ فرمایا ”إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ“ (ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کھول دیئے۔)

دوسری بحث کہ ”ذَنبِكَ“ آپ کے گناہ سے کیا مراد ہے؟ تمام اہل اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیائے کرام گناہوں سے معصوم ہیں، اور تفسیر احمدیہ نے زیر آیت ”لَا يُنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ“ لکھا ہے کہ ہمارے حضور علیہ السلام نے قبل نبوت اور نہ بعد نبوت ایک ساعت کے لئے بھی ارادہ گناہ بھی نہ فرمایا، پھر آیت کے کیا معنی؟ اس لئے محدثین اور مفسرین نے اس آیت کی بہت سی توجہیں فرمائی ہیں۔

مدارج النبوت میں فرمایا کہ آیت میں ”ماتقدم“ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام کی خطا ہے اور ”ماتأخر“ سے مراد امت کے گناہ معاف فرما دیئے، چنانچہ صاحب روح البیان نے اسی آیت کے ماتحت فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے طفیل دعا کی اور قبول ہوئی بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ اس جگہ غلطی اجتہادی مراد ہے۔

بعض نے فرمایا کہ ”یغفر“ سے مراد ”يعصم“ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزشتہ زمانہ میں بھی گناہوں سے محفوظ رکھا، اور آئندہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محفوظ رکھے گا۔ یعنی آپ گناہوں سے محفوظ ہیں بعض نے فرمایا کہ امت کے گناہ حضور علیہ السلام کے دامن شفاعت کی طرف منسوب فرما دیئے گئے اور ہمیشہ امتوں کے گناہ انبیائے کرام کے کرم کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔

یعنی گناہ و جرم کبھی گنہگار کی طرف منسوب ہوتا ہے کبھی بخشش کے ذمہ دار کی طرف جیسے مقدمہ کو مجرم کتا ہے میرا مقدمہ اور وکیل و جج بھی کتا ہے میرا مقدمہ، لیکن معنی جداگانہ ہوتے ہیں۔ مجرم کا مقدمہ اس معنی سے ہے کہ مجرم اس میں گرفتار ہے، وکیل اور جج کا مقدمہ اس معنی سے ہے کہ وہ اس کا ذمہ دار ہے لہذا گنہگاروں کے گناہ جس میں وہ گرفتار ہیں، حضور علیہ السلام کے دامن کرم کی طرف منسوب ہیں، اس معنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ ان کی شفاعت ہے، ”یا ذنبک“ سے مراد وہ گناہ ہیں جنہیں حضور علیہ السلام نے گناہ بنا دیا کیوں کہ اگر حضور علیہ السلام کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کوئی کام گناہ نہ بنتا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے گناہ (روح البیان) جیسے کہا جاتا ہے کہ چوری و زنا وغیرہ خدا کا گناہ ہے یعنی خدا کا حرام فرمایا ہو گناہ۔

کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ

تم کو دامن میں آتم پہ کروڑوں درود

اسی لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خطا نہ کی بلکہ اس خطا کا سبب وہ غیث انسان ہوئے جو پشت حضرت آدم علیہ السلام میں تھے، منظور الہی نہ تھا کہ یہ غشاء جنت میں پیدا ہوں فرمایا گیا، اے آدم آپ زمین پر جا کر ان کو پیرنگ آؤ، پھر جنت میں تشریف لے آنا (روح البیان یہی مقام اور مرقات شرح مشکوٰۃ)

صمت انبیاء کی پوری تحقیق ہمارے رسالہ قبر کبریا بر منکرین صمت انبیاء میں دیکھیں اس قسم کی تمام وہ آیات جن سے بی دین دلیل پکڑتے ہیں۔ سب کی تو ہمیں

اور جواہرات مع دلائل صحت بہت پر لطف طریقہ سے بیان کئے گئے ہیں۔

نکتہ: صاحب روح البیان نے اس آیت کے ذیل میں لکھا کہ حضور علیہ السلام کو تین فتح عنایت ہوئیں فتح قریب وہ تو دروازہ دل کا کھولنا، اور اس کو اسرار پر خبردار فرماتا، دوسری فتح مبین وہ روح مصطفیٰ علیہ السلام کے دروازے کھولنا ہیں، تیسری فتح مطلق، وہ اپنی نصرت کے دروازے حضور علیہ السلام پر کھولنا ہے جس کی طرف اشارہ ہے۔ "إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ"

آیت نمبر ۱۔ "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اتُّمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَنُعَزِّرُوهُ وَنُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا" (پارہ ۲۶، سورہ الفتح رکوع ۱) (بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی و ڈر سنانا، کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔)

یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کی کھلی ہوئی نعت ہے اور حضور علیہ السلام کے بہت سے اوصاف اس میں بیان ہوئے۔ اور مسلمانوں کو اس بارگاہ کی تعظیم و توقیر کا حکم دیا گیا۔ "شاہدا" کے معنی ہم پہلے سورہ احزاب میں بیان کر چکے ہیں۔ کہ "شاہدا" کے معنی حاضر اور مشاہدہ کرنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ یا تو تمام عالم کو دیکھنے والے یا معراج میں جنت و دوزخ اور لوح و قلم کو ملاحظہ فرمانے والے تمام مخلوقات پر نظر رکھنے والے ہیں یا، معنی گویا، معنی محبوب ہیں۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ "اشھدان لا الہ الا اللہ" اس میں غیر اللہ سے الوہیت کی نفی کی گواہی ہے، اور آپ علیہ السلام کی گواہی کمال اور دیکھی ہوئی ہے، سنی ہوئی نہیں، اور ثبوت کی گواہی دینا آسان ہے، مگر نفی کی بہت مشکل کوئی کہے کہ فلاں شعر گستا، میں ہے، وہ شعر دکھا کر ثابت کر سکتا ہے، مگر یہ کہنا کہ فلاں شعر گلستان میں نہیں بہت مشکل ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی نظر ساری گلستان پر ہو ایسے ہی "لا

الہ الا اللہ" کی دیکھی ہوئی گواہی وہ ہی دے سکتا ہے۔ جو اول سے آخر تک کا عالم ہو اور ذرے ذرے کو جانچ لے، پھر کہے کہ میں نے سب کو جانچ لیا، رب کے سوا کوئی خدا نہیں۔

شاہد کی پوری تفسیر اسی کتاب میں سورہ احزاب کی آیت "إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا" کی شرح میں ہو چکی ہے۔

اس میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم ہمارے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرو اس میں کسی قسم کی تعظیم کی قید نہیں لگائی گئی بلکہ جو تعظیمیں شریعت نے حرام فرمائی ہیں، جیسے تعظیمی سجدہ کرنا اور تعظیمی رکوع کرنا وغیرہ ان کے سوا جو تعظیم بھی تم سے ممکن ہو وہ کرو، کلام میں تعظیم کرو، ان کا نام شریف عظمت سے لو، ان کو اللہ اور اللہ کا بیٹا نہ کہو، باقی جو کلمے تعظیم کے ملیں کہو ان کی ہر چیز کی تعظیم کرو، بل مبارک کو چومنا لباس کی نعلین پاک کی، ان کے لکھے ہوئے نام کی اور ان کے شر پاک کی غرضیکہ جس چیز سے ان کو نسبت ہو اس کی تعظیم کرو، اسی طرح اپنے ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سے اپنی ہر حرکت سے ان کی عظمت کا اظہار کرو۔

حتیٰ کہ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ جب روضہ پاک پر سلامی کے لئے حاضر ہو تو ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑے ہو، جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں۔ (دیکھو عالمگیری، باب زیارت قبر النبی کتاب الحج) اسی طرح ان کے لئے تعظیماً کھڑا ہو جانا، ان کے ہاتھ و پاؤں مبارک کو بوسہ دینا جیسا کہ صحابہ کرام کا دستور تھا مستحب ہے (دیکھو مشکوٰۃ کتاب الادب باب القیام اور باب المصافحہ والعاقبہ)

جن احادیث میں تعظیماً کھڑے ہونا منع فرمایا گیا ہے، وہ وہ کھڑا ہونا ہے کہ بڑا آدمی بیٹھا ہو اور دوسرے لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، اسی لئے فرمایا گیا ہے۔ "لَا تَقُومُوا كَمَا تَقُومُ الْأَعَاجِمُ" (اس طرح نہ کھڑے ہو جیسے عجی لوگ کھڑے ہوتے ہیں) اس کی بہت نفیس تحقیق دیکھو ہماری کتاب "جاء الحق وزمن الباطل" میں۔

وضو کا پانی کھڑے ہو کر پیو، آب زمزم کھڑے ہو کر پیو۔

حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی مجلس پاک میں آئے تو فرمایا انصار سے کہ اپنے سردار کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاؤ، غرضیکہ قیام تعظیمی جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ اسی طرح محفل میلاد کرنا اور اس میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے ذکر پاک پر کھڑا ہونا بھی حضور علیہ السلام کی تعظیم ہے جو اور جس طرح تعظیم کی جائے جائز ہے، اس میں ثبوت کی کوئی حاجت نہیں۔

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک میں کبھی گھوڑے پر سوار نہ ہوتے تھے اور حدود مدینہ منورہ میں بعض حضرات پاخانہ کے لئے نہ بیٹھتے تھے، اس تعظیم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ صحابہ سے نہ تابعین سے مگر امام مالک رحمۃ اللہ کا جذبہ دل ہے، اور کوئی بھی اس کو منع نہیں فرماتا۔ اس آیت میں چونکہ عزت و توقیر مطلق ہے اس لئے کسی طرح کی اس میں قید کا لگانا غلط ہے۔

صاحب روح البیان نے زیر آیت ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ“ لکھا کہ ایاز کے لڑکے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ سلطان اس کا نام ادب سے لے کر پکارتے تھے ایک بار کہا کہ ایاز کے لڑکے یہاں آؤ۔ ایاز نے عرض کیا کہ حضور آج کیا قصور ہوا کہ آپ نے اس کا نام نہ لیا۔ فرمایا کہ میں اس وقت بے وضو تھا اور یہ نام پاک میں بغیر وضو نہیں لیتا۔

ہزار بار بشویم دین بہ مشک و گلاب

ہوز نام تو گفتن کمال ہے ابلی است

بتاؤ اس تعظیم کا ثبوت کہاں ہے؟

اسی طرح محفل میلاد شریف کرنا بھی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میلاد کی بہت نفیس بحث اور اس کا ثبوت قرآنی آیات، احادیث اور اجماع اور فعل انبیاء سے ہماری کتاب ”جاء الحق وزمن الباطل“ میں ہے۔

مسئلہ: حضور علیہ السلام کی تعظیم و توقیر ایمان میں داخل ہے اور آپ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کی بھی توہین کفر ہے۔

آیت نمبر ۷۲۔ ”إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُلُّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ“ (پارہ ۲۶، سورہ الفتح رکوع ۱) (وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی انتہائی نعت ہے، اس میں بیعت الرضوان کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے، جس کا ذکر ہم ابھی دو آیتوں سے پہلے کر چکے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید کئے جانے کی انوار مسلمانوں میں پھیلی تو حضور علیہ السلام نے لوگوں سے جملہ پر بیعت لی اور سب نے اپنے اپنے ہاتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے کر بیعت جملو کی، پھر حضور علیہ السلام نے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور اپنے دائیں ہاتھ کو فرمایا کہ یہ ہاتھ رسول اللہ کا ہے اور میں خود عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کرتا ہوں خود اپنے ہاتھ پر۔

خود کوزہ و خود کوزہ گر و خود گل کوزہ

سبحان اللہ! کیا شان حضرت عثمان ہے۔

دست حبیب خدا جو کہ یہ اللہ تھا

ہاتھ بنا آپ کا آپ وہ ذی شان ہیں

نکتہ: رسول علیہ السلام کا ہاتھ، عثمان کا ہاتھ اور حضور علیہ السلام کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، تو نتیجہ نکلا کہ عثمان غنی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور قرآن اللہ کا کلام تو اللہ کے کلام کو اللہ کے ہاتھ یعنی عثمان غنی نے شائع کیا، اسی لئے فرمایا گیا عثمان جامع القرآن۔ اس آیت میں اسی بیعت کا ذکر ہے اور اس بیعت کے کرنے والوں کی عقلمندی کا اظہار ہے۔ نہ کہ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس آیت سے تین مسئلے ثابت ہوئے۔ اولاً یہ کہ حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں وہ قرب حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت، حضور علیہ السلام کی

خارق عادت صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندے سے خدائی کام صادر ہونے لگتے ہیں، جیسے حضرت آدمؑ آنا فنا تحت بلقیس لے آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر سے قیص یوسفی کی خوشبو پالی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر فرما کر دنیا بھر کے لوگوں کو حج کی دعوت دی تو قیامت تک کے پیدا ہونے والوں نے وہ آواز سن لی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارے سے سورج لوٹا، چاند پھٹا، ہلال برسلیہ۔ سب خدائی کام ہیں جو اللہ کے پیاروں سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ بندہ اس درجہ میں پہنچ کر خدائی کاموں کے بارے میں کہہ دیتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا یہ کہہ دیتا ہے کہ سارا عالم میری ملک ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا کہ میں تم کو بیٹا دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں، اندھے، کوڑھی اچھے کر سکتا ہوں، ان کی یہ بات رب تعالیٰ کے کرم پر ناز کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ جیسے بیٹا باپ کے مل کو کتا ہے کہ یہ میرا مل ہے۔ نمود نے خدا کے مقابل ہو کر کہا "أَنَا أَحْيَى وَأُصَيِّتُ" وہ مردود ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا "احی الموتی" وہ پیارے رہے، کیوں کہ ان دونوں ہی کے اندر بڑا فرق ہے، جیسے ڈاکو کے کہ میں تمہیں مار سکتا ہوں وہ مجرم۔ وزیر اعظم کے کہ میں پھانسی دے سکتا ہوں وہ سچا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ بیعت کرنا ضروری ہے بلکہ سنت ہے لولا تو بیعت لوگوں نے میثاق کے دن کی تھی۔ رب نے فرمایا "أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلٰی" پھر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پاک پر کی جو بھی اسلام لائے حاضر ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے مگر وہ بیعت اسلام ہوئی اور جو بیعت حدیبیہ میں لی گئی وہ بیعت جملہ ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام نے کسی خاص عہد پر بھی بعض حضرات سے بیعت لی جیسے کہ بعض سے اس پر بیعت لی کہ کسی سے کچھ نہ مانگنا۔

حقیقت بیعت کی یہ ہے کہ اللہ کے نائب کے ہاتھ پر اللہ سے اقرار کرنا کہ ہم

بیعت اللہ کی بیعت، حضور علیہ السلام کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ اس کی پوری تحقیق ہم کر چکے ہیں۔ "وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمٰی" کی بحث سورہ انفال پارہ ۹ میں۔

صاحب روح البیان نے اس جگہ لکھا کہ حضور علیہ السلام کو پروردگار عالم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا جو کسی کو نہ ملا، رب کے لئے حضور علیہ السلام نے سب کو چھوڑا اب رب تعالیٰ حضور علیہ السلام کا ہے اور حضور علیہ السلام رب العالمین کے اسی لئے قیامت میں اور انبیاء فرمائیں گے نفسی نفسی مگر حضور علیہ السلام فرمائیں گے امتی امتی۔ کیونکہ نفس تو علیحدہ باقی ہی نہ رکھا اور حضور علیہ السلام سرِ پام نظر قدرت الہی ہیں۔ وجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور اس میں ظہور رب کی قدرت کا ہے اگر پروردگار عالم کی ساری صفات کو دیکھنا ہو تو حضور علیہ السلام کو دیکھو۔ اسی لئے فرماتے ہیں۔ "مَنْ رَأٰنِیْ فَقَدْ رَیَ الْحَقَّ" (جس نے مجھ کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا) مگر ضبط کا یہ عالم ہے کہ ہر ہر ادا سے اپنی بندگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور بعض اولیاء اس نور کی تھوڑی جھلک بھی پا جاتے ہیں تو منصور تو کہتے ہیں۔ "اِنَّ الْحَقَّ" اور بایزید فرماتے ہیں۔ "سُبْحٰنِیْ مَا لِعَظَمِ شَآئِیْ" اور ابوسعید خزار فرماتے ہیں۔ "مالی جبتنی الا اللہ"

موسیٰ پر زہوش رفت بیک پر صفات
تو عین ذات سے مگر در سے
رفت طور میں لامکانی کہیں
لن ترانی کہیں من رانی کہیں
جس کا سایہ نہ ہو اس کا عانی کہیں
اس کا اظہار ہی آج کی رات ہے۔

جب حضور علیہ السلام کا ہاتھ ہوا تو حضور علیہ السلام کی زبان شریف اور سارے اعضاء میں خدائی طاقت ہوئی۔ یہ درجہ فنا فی اللہ کا ہے، اس درجہ پر پہنچ کر انسان میں

وفا دار بندے رہیں گے اور اس اللہ کے بندے یعنی اپنے شیخ کو اس پر ضامن بنانا، پھر خلفائے راشدین کے ہاتھوں پر بیعتیں ہوئیں۔ مگر یہ بیعت حکومت بھی تھی اور بیعت ارادت بھی یعنی مریدی کی بیعت۔ اسی لئے اس زمانہ میں مشائخ کی بیعت کا رواج نہ تھا۔ کیونکہ صدیق و فادوق و دیگر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم خود شیخ تھے اور چونکہ یہ بیعت خلافت بھی تھی، اس لئے ہر خلیفہ کے ہاتھ پر علیحدہ بیعت کرنا پڑتی تھی۔ پھر جب خلافت راشدہ کا زمانہ گزر گیا، سلاطین میں سلطنت رہ گئی، تو بیعت حکومت تو اسلامی بادشاہوں سے کی گئی اور بیعت طریقت مشائخ سے مرید کے معنی میں ارادہ کرنے والا۔ چونکہ یہ بھی اللہ کی رضا کا طالب ہے اس لئے اسے مرید کہا جاتا ہے، یہ لفظ قرآن کی اس آیت سے لیا گیا "يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ"

مسئلہ: بیعت کرنا کسی نہ کسی مرشد کی ضروری ہے، مثنوی شریف میں ہے۔

ہر را بکس کے بے پیر این سفر
ہست بس پر آفت و خوف و خطر

خرپوقی شریف نے لکھا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے قرآن فرماتا ہے "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ" (ہم قیامت میں ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے) یعنی اے چشتیو! اے قادرو! اے سروردو! اے نقشبندو! یا کہ اے خفیو! اے شافعو! اے مالکیو! اے حنبلیو! چلو۔ اور جس کا کوئی امام اور شیخ نہیں ان کو بلایا جائے گا اے شیطانو! کیوں کہ ابھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے (روح البیان زیر آیت "یوم ندعوا" مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جس کے گلے میں کسی کی رسی نہ ہو اور وہ مرجائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔

نفس کہتا ہے اس کے گلے میں کسی کا پٹہ ڈالو تاکہ مارے نہ جاو، مشائخ کا شجرہ کو یا اس پٹہ کی زنجیر ہے۔ جس کی پہلی کڑی مرید کے گلے میں اور آخری حضور علیہ السلام

کے ہاتھ میں ہے۔ نیز جب تم شیخ نبوت سے دور ہو تو ان شیشوں سے تعلق رکھو جن سے یہ نور چھن چھن کر آیا ہے، حضور رحمت کی بارش ہیں اور علماء و مشائخ تلاب، جو بارش نہ پائے وہ ان تلابوں سے اپنے ایمان کی کھیتوں کو پانی دے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کرتے وقت مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا سنت ہے۔ کیونکہ ہاتھ ملانا عہد کی پختگی کے لئے ہوتا ہے، اس لئے دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں، گویا رب سے لے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپ بھر علم عطا فرمایا مگر عورتوں سے ہاتھ ملانا جائز نہیں کہ یہ خلاف حجاب ہے۔ ہاں اگر اپنی محرم کو مرید کرنا ہے تو ہاتھ ملا سکتا ہے۔ نیز عورت کو پیر نہیں بنا سکتے کیوں کہ پیری ایک قسم کی امامت ہے، عورت مرد کی امام نہیں بن سکتی ہے نہ عورت کی امامت صحیح ہے۔

مسئلہ: بیعت چار قسم کی ہے، آج کل جو رائج ہے وہ بیعت ارادت ہے، دیکھو اس کی تحقیق کے لئے فتاویٰ افریقہ۔

نوٹ ضروری: مرشد میں چار باتیں دیکھنا چاہیں۔ اولاً تو صحیح العقیدہ ہو۔ دوسرے بالکل جاہل نہ ہو۔ تیسرے فاسق و فاجر نہ ہو۔ نیک پرہیزگار ہو۔ چوتھے اس کا شجرہ صحیح حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو۔ اگر اس میں سے کسی بات کی بھی کمی ہو۔ تو اس کے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہ دو۔

اے با ابلیس آدم روئے ہست

پس ہر دستے نہ باید دار دست

تیسرے یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ مرید بیعت ہوتے وقت مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کیونکہ فرمایا گیا "يُدْلِلْهُ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ" (اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی مگر عورتوں سے جب بیعت لی جائے تو محض بات سے اور کلام سے کی جائے ہرگز ان کا ہاتھ نہ چھوا جائے۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کبھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہ کیا۔ بلکہ پیر سے عورتوں کو پردہ کرنا چاہئے جبکہ وہ اجنبی ہو۔

مرید کا ہاتھ پکڑنا ایسا ہے جیسے بجلی کی کرنٹ کہ اگر ہزاروں آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوں اور ایک آدمی میں کرنٹ آجائے تو سب میں پہنچ جاتی ہے۔ ایسے ہی نور نبوت کی کرنٹ صحابی نے حاصل کی، اب قیامت تک یہ کرنٹ مشائخ میں رہے گی۔ اور ان کے مریدین اپنے اپنے مشائخ کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے وہ برقی رو اپنے میں لیتے رہیں گے۔ اگر عورت کا ہاتھ پکڑ کر بیعت نہ کر سکیں تو رومل یا چادر کا ایک گوشہ مرشد پکڑے دوسرا گوشہ وہ عورت تاکہ یہ نوری کرنٹ اس ذریعہ سے اس عورت مرید تک پہنچے ایسے ہی ریل کے ڈبوں کا حل ہے۔

فائدہ جلیلہ۔ مرشد یا شیخ کے بعد اس ذریعہ سے اس عورت مرید تک پہنچے ایسے ہی حکم شرعی یہ ہے کہ سجادہ نشین میں وہ چار صفیں ہوں جو کہ مرشد کے لئے ذکر کی گئیں اب سجادہ نشین کی تین صورتیں ہیں۔ یا تو شیخ خود اپنی زندگی میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دے جیسے کہ صدیق اکبر نے فاروق اعظم کو اپنی زندگی میں خلیفہ فرما دیا۔ یا شیخ کے عام مریدین شیخ کی وفات کے بعد اس کو سجادہ نشین بنائیں جیسے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے عام مسلمین کے مشورہ سے ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے کسی کو خلیفہ نہ بنایا کہ مریدین میں سے خاص معتمد لوگ کسی کو سجادہ نشین بنالیں۔ جیسے کہ حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خلافت کے خاص اصحاب حل و عقد کے مشورہ سے ہوئی، یہ خلافتیں آج کل کی خلافتوں کے لئے دلیل ہیں۔

اب جو مشہور ہو گیا ہے کہ پیر کا بیٹا پیر بننا چاہئے، اس کو مرشد نے خلافت دی ہو یا نہ اور وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، مریدین اس سے راضی ہوں یا نہ ہوں، یہ محض غلط ہے، اس کی بہت پر زور تردید شارح قصیدہ مددہ نے کی ہے۔

وہ لکھتے کہ آج کل سجادہ نشینی بچوں کا کھیل ہو کر رہ گئی کہ پیر کے نابالغ نااہل بیٹے

شرائط کے پیر بنائے جاتے ہیں، اللہ تو نہیں دے راہ راست پر چلنے کی۔ آمین۔ اور پیر زارے بھی سمجھتے ہیں کہ پیری ہمارے گھر کی میراث ہے، اگر خلافت میراث ہوتی تو خلفائے راشدین کی اولاد ہی ان کی خلیفہ ہوتی۔

آیت نمبر ۴۳۔ "لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا" (پارہ ۲۶، سورہ فتح، رکوع ۳) (بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس درخت کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و عظمت کے خطبہ ارشاد فرما رہی ہے اور جن خوش نصیب حضرات نے ان کے دست مبارک پر بیعت کی، ان کے مراتب کا ذکر فرماتی ہے۔ بیعت الرضوان جس کا واقعہ ہم دو آیتوں میں پیشتر ذکر کر چکے ہیں اس بیعت میں شرکت کرنے والے اصحاب کو جو انعام الہی ملا، اس کا اس میں ذکر ہے۔ ان کو تین چار نعمتیں ملیں، رضا الہی سے اطمینان کا اتارنا، عنقریب فتح و نصرت کی خوش خبری اور بہت سی نعمتیں جبکہ بیعت کرنے والوں کو یہ انعام ملے تو جن کے صدقے میں یہ سب کچھ ملا ان کی عزت و عظمت تو قیاس و گمان سے بھی باہر ہے۔

اس جگہ چند باتیں قابل غور ہیں، بیعت الرضوان میں 14 سو حضرات نے بیعت کی اور چوں کہ ان حضرات کو خبر دے دی گئی کہ اللہ تم سے راضی ہے اس لئے اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔

نوٹ ضروری۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدائے پاک ان صحابہ کرام کے سوائے اوروں سے راضی نہیں ہے، رب تعالیٰ سب صحابہ سے راضی اور سب کے لئے جنت کا وعدہ فرما چکا ہے۔ فرماتا ہے "كَلَّا وَعَدَلَّهِ الْحَسَنَى" (سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا) ایک جگہ ارشاد ہوا "رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ

خَشِيَ رَبَّهُ“ (اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی اور یہ انعام ہر اس شخص کے لئے ہے جو رب سے ڈرے) اسی لئے صحابہ کرام، تمام اہل بیت، سارے علماء اور اولیاء اللہ کو رضی اللہ عنہ اور جنت اللہ علیہ کہنا جائز ہے۔ (شامی کتاب الکراہیہ) نہ کہ خصوصی رضاء اس جگہ مراد ہے۔

ہدایت:- جو شخص حضرات صحابہ اور خاص کر بیعت الرضوان میں شرکت کرنے والوں کو معاذ اللہ برا کہے یا ان کو منافق کہے یا کہے کہ بعد میں ابو بکر صدیق یا فاروق اعظم یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسلام سے پھر گئے، وہ کافر اور مرتد ہے۔ کیوں کہ پھر اس کے معنی یہ ہوئے کہ رب العالمین کو علم نہ تھا کہ ان حضرات کا انجام کیا ہو گا اور ان کو اپنی خوشنودی کا تمغہ دے دیا، رب علیم و خبیر ہے۔ جن سے راضی ہو وہ واقعی جنتی اور جنتیوں کے سردار ہیں۔

جس درخت کے نیچے یہ بیعت لی گئی وہ درخت بھول کا تھا جس کو عربی میں کہتے ہیں سمرو۔ با کہ بیری کا درخت تھا غرضیکہ خار دار درخت تھا مگر روح البیان میں روایات بھول کے درخت کی ملتی ہیں۔ قدرت الہی سے یہ درخت غائب ہو گیا اور لوگ دوسرے درخت کو یہ درخت سمجھ کر اس کی زیارت کرتے تھے اور اس کے نیچے جا کر نمازیں ادا کرتے تھے برکت کے لئے۔ حضرت فاروق اعظم نے اولاً تو ان کو اس سے روکا کہ یہ وہ درخت نہیں ہے مگر جب معلوم فرمایا کہ لوگوں کو دھوکا لگا ہوا ہے تو اس غلطی سے بچانے کے لئے یہ درخت کنوا دیا۔ (دیکھو مسلم جلد دوم کتاب اللات، باب بیعت الرضوان اور بخاری کتاب المغازی اور روح البیان یہ ہی آیت)

بعض لوگ اس واقعہ فاروقی کو سند بناتے ہیں اولیاء اللہ کی قبور گرانے اور ان کی توہین کرنے کے لئے کہ فاروق اعظم نے وہ مبارک درخت کنوا دیا، ہم یہ چیزیں گراتے ہیں۔

صاحب روح البیان اسی آیت کے ماتحت فرماتے ہیں کہ یہ لوگ نہایت ہی بے دین ہیں اور ان کا یہ فعل کفر ہے، یہ ہی فرعون نے کہا تھا ”خرونی اقتل موسیٰ“

ولید ربہ“ اگر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبرکات کے مخالف تھے تو حضور علیہ السلام کے وہ تبرکات، بل شریف، لباس شریف کیوں باقی چھوڑتے جن کی صحابہ کرام زیارتیں کرتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کا روضہ خود فاروق اعظم نے کیوں تعمیر کرایا؟ تمام علمائے ملت مدینہ پاک جاتے رہے مگر کسی نے بھی اس روضہ پاک کی عمارت کی مخالفت نہ کی۔ اولیاء اللہ کے مزارات پر عمارت بنانے کی پوری بحث قرآن شریف اور حدیث شریف اور فقہاء کی عبارتوں سے اس کا ثبوت مخالفین کے دلائل اور ان کے جوابات ہماری کتاب ”جاء الحق وزمن الباطل“ میں دیکھو۔

روح البیان میں ایک حدیث نقل فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے ان صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم لوگ تمام روئے زمین والوں سے افضل ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس بیعت میں حضرت خضر علیہ السلام بھی شریک تھے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے نبی ہیں اور صحابہ کرام نبی سے افضل نہیں ہو سکتے، اس لئے ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اس بیعت میں شریک تھے کیوں کہ وہ زمین پر ہیں اور زندہ ہیں۔

آیت نمبر ۷۴:- ”هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق الایہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم نراہم رکعاً سجداً یتبتغون فضلاً من اللہ و رضواناً“ (پارہ ۲۶ سورہ فتح رکوع ۴) وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو ان کو دیکھو گا رکوع کرتے سجدہ کرتے اور اللہ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں۔

یہ آیت بھی حضور علیہ السلام کی اعلیٰ نعت اور صحابہ کرام کی منقبت ہے۔

اس آیت میں چند مقام غور کے قابل ہیں۔ ایک تو ”هو الذی“ دوسرے محمد رسول اللہ، تیسرے ”والذین معہ“ ”هو الذی“ میں رب تعالیٰ نے پہچان کرائی محمد رسول اللہ میں اپنے حبیب کی اور ”والذین معہ“ میں صحابہ کرام کی، یا

یوں کہ رب العالمین نے اپنی پہچان کرائی محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے اور محبوب علیہ السلام کی پہچان کرائی بذریعہ صحابہ کرام۔ فرمایا گیا ”ہو الذی ارسل رسولہ“ اے مسلمانو! اگر رب تعالیٰ کو جاننا چاہتے ہو تو اس طرح پہچانو کہ رب وہ ہے جس نے ایسے رسول علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ ایک اعلیٰ درجہ کا کاریگر کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں عمارت بنائی ہے یا قابل استلو کہتا ہے کہ میں وہ ہوں جس نے فلاں شاگرد کو قابل بنایا، اگر میری علمی قابلیت دیکھنا ہے تو میرے فلاں شاگرد کو دیکھو کہ میرے علم و ہنر کا نمونہ ہے دست قدرت بھی آج اس انوکھے اور نرالے بندہ خاص پر ناز فرماتا ہے کہ اگر میری قدرت، میرا علم، میری سخاوت، میرا کرم غرضیکہ میری تمام صفات کا نظارہ کرنا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کو دیکھو کہ یہ مظہرات ہیں۔ اس کی تفصیل میں بہت طول ہے۔

یا یوں سمجھو کہ آفتاب کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی لیکن اگر رتین شیشہ میں سورج کا عکس لیا جائے اور اس شیشہ میں نظر کی جائے تو جمل آفتاب نظر آتا ہے یہ ذات پاک بھی قدرت الہی دیکھنے کا گھرے رنگ والا شیشہ ہے، اس کو دیکھا تو رب کی صفات کو دیکھا۔

بالہدی الایہ میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت یافتہ بنا کر بھیجا یعنی اور بچے تو ماں باپ، استلو، مشلخ اور ساتھیوں سے مختلف قسم کی ہدایتیں لیتے ہیں مگر حضور علیہ السلام نے کسی سے ہدایت نہ لی، رب تعالیٰ نے ہر طرح کی ہدایت دے کر بھیجا۔ اسی لئے حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا (روح البیان یہ ہی مقام) ہمیشہ حلیہ دانی کا ایک پستان چوسا، دوسرا اپنے بھائیوں کے لئے چھوڑا، ظہور نبوت سے پہلے نمازیں پڑھیں۔ دوسرے یہ کہ تمہاری ہدایتیں حضور علیہ السلام کو عطا فرمائیں یعنی جسے جو ہدایت ملے گی وہ حضور علیہ السلام سے ملے گی۔ حضور علیہ السلام کو سرچشمہ ہدایت بنا کر بھیجا۔ دین حق سے مراد سچا دین ہے یا مضبوط دین یعنی پچھلے نبیوں کے دین اگرچہ سچے تھے مگر مضبوط نہ تھے، لہذا منسوخ

ہو گئے۔ حضور انور علیہ السلام کا دین سچا بھی ہے مضبوط بھی کہ کبھی منسوخ نہ ہو گا پھر فرمایا ”محمد رسول اللہ“ رسول تو اور انبیاء بھی تھے، مگر میں حضور علیہ السلام کو خاص کر کے فرمایا، روح البیان میں ہے کہ چند وجہ سے اولاً تو اس لئے کہ اور انبیاء کرام تو دنیا میں تشریف لا کر رسول ہوئے حضور علیہ السلام عالم ارواح میں بھی رسول اللہ تھے، جب سے رب کی ربوبیت کا ظہور تب سے رسول اللہ کی رسالت کا اعلان۔

دوسرے اس لئے کہ اور انبیاء کی نبوت تو دنیا میں چند روزہ رہی، مگر حضور علیہ السلام کی رسالت تا قیامت بلکہ جنت میں بھی کہ وہاں کہ ہر پتہ پر لکھا ہے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“

چوتھے اس لئے کہ سب انبیاء کرام خاص خاص معجزات لے کر آئے، حضور علیہ السلام تمام معجزات لے کر آئے، کلمہ محمد کی باریک باتیں ہم ”مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ“ کی آیت میں عرض کر چکے ہیں۔

چند باتیں اور سنو، تمام عالم حضور علیہ السلام کے نور سے بنا ہے، کیوں کہ ساری چیزوں کے عدد ۴ بنتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد بھی ۴ ہیں، گورو نانک اس طرح اس کو ثابت کرتے ہیں۔

نام لیو جس انچھر کو تو کو چوگنا تا
دو ملاؤ پچگن کو کلاو میں بنا
نانک بچے تو نو گئے دو اس میں اور ملا
اس بدہر کے نام سے نام محمد ﷺ بنا

یعنی کسی چیز کے عدد نکل لو، ان عددوں کو چار گنا کر لو، کیونکہ یار چار ہیں، اس گنے میں دو ملا کر پانچ سے ضرب دے دو، کیوں کہ یہ پانچن پاک عدد ہے، اور جو حاصل دے اس میں سے میں میں 3 دفعہ نکل دو، باقی کو نو سے ضرب دے کر دو ملا دو ۴ حاصل آوں گے۔

شکا کسی چیز کے عدد ہیں، تین، اس کو چوگنا کیا تو ہوئے بارہ، دو ملائے ہوئے چودہ

پانچ گنا کئے تو ہوئے ستر، اس ستر میں سے ہیں تین دفتہ نکل دو تو بچے دس، دس کو نو گنا کیا تو ہوئے نوے دو ملائے ہوئے بانوے، ہر جگہ یہ ہی قلمدہ جاری ہے۔

حضور علیہ السلام کے دو نام ذاتی ہیں۔ احمد یعنی رب کی کما حقہ حمد کرنے والے محمد، رب نے ان کی حمد کی اور تمام مخلوق سے ان کی حمد کرائی۔

اس آیت کے ماتحت روح البیان میں ہے کہ محفل میلاد کی مجلس میں حضور علیہ الصلوہ والسلام کی انتہائی تعظیم ہے اور ساری امت کا عمل۔

اگرچہ حضور علیہ الصلوہ والسلام کی صفات بہت ہیں لیکن رب تعالیٰ نے انہیں یہاں رسالت کی صفت سے یاد فرمایا، اور کلمہ میں بھی یہ ہی وصف رکھا دو وجہ سے، ایک یہ کہ

حضور علیہ السلام کا تعلق رب سے بھی ہے اور مخلوق سے بھی، رسول میں ان دونوں تعلقات کا ذکر ہے۔ یعنی خدا کے بھیجے ہوئے اور مخلوق کی طرف بھیجے ہوئے اگرچہ نبی میں

بھی یہ بات حاصل ہے۔ لیکن نبی میں صرف خبر لانا ہے اور رسول میں خبر ہدایات اور انجلیت سب لانے کی طرف اشارہ ہے، دوسرے اس لئے کہ دو چھڑوں کو ملانے والے

رسول ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ڈاک کا محکمہ کہ اگر یہ نہ ہو تو دو ملک اور دو شہر کٹ جائیں، اسی طرح خالق و مخلوق میں کوئی تعلق پیدا کرنے والے رسول ہی ہیں کہ اگر ان کا واسطہ

درمیان میں نہ ہو تو خالق و مخلوق میں کوئی تعلق نہ رہے، حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، کہ اس کی نعمتیں ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ہمارے رسول ہیں کہ ہماری درخواستیں

بارگاہ رب میں پیش فرماتے ہیں، اور ہمارے گناہ وہاں پیش کر کے معاف کراتے ہیں، جو

کے کہ ہم خود رب تک پہنچ جائیں گے۔ وہ درپردہ حضور علیہ السلام کی رسالت کا منکر ہے، اگر ہم وہاں پہنچ جاتے تو رسول کی کیا ضرورت تھی۔ رب غنی ہو کر بغیر واسطہ ہم

سے تعلق نہیں رکھتا، تو ہم محتاج اور ضعیف ہو کر رب تعالیٰ سے براہ راست تعلق کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس لئے ارشاد فرمایا "وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَالَّذِينَ

مَعَهُ" میں چار صفات بیان ہوئی ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ رہنا، کفار پر سخت ہونا، آپس میں رحیم و کریم ہونا، رکوع و سجود زیادہ کرنا، یعنی عابد ہونا، یہ چاروں صفات اللہ کے

فضل سے تمام صحابہ کے اندر موجود ہیں۔ مگر چار خلفاء میں ایک ایک وصف مکمل درجہ کا تھا، صدیق میں ساتھ رہنا، عمر فاروق میں کافروں پر سخت ہونا، عثمان غنی میں رحیم ہونا،

مولیٰ علی میں عہدوت و زہد، رضی اللہ تعالیٰ عنہم گویا کہ شیخ نبوت کی لائین کے چار شیشے ہیں علیہہ علیہہ رنگ والے، اگر نور نبوت دیکھنا ہے تو ان رنگ برنگے شیشوں کے ذریعہ سے

دیکھو، جو شخص ان شیشوں سے علیہہ ہے وہ نور مصطفیٰ علیہ السلام سے دور ہے کیوں کہ ممکن نہ تھا کہ رب العالمین اپنے نبی کے ساتھ کے لئے ایسے لوگوں کو خاص جو معقولہ اللہ

ایمان دار بھی نہ ہوں، اور پھول کے پاس رہ کر مٹی بھی مہک جاتی ہے، آسمان کا سورج جس گندی زمین پر روشنی ڈال دے وہ پاک ہو جائے تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور

علیہ السلام کے پاس رہنے والے خوشبودار نہ ہو جائیں اور حضور علیہ السلام جو کہ دونوں جہان کے حقیقی سورج ہیں۔ اس سورج کے پاس بیٹھنے والے کیوں کر گندے رہ سکتے ہیں

اگر معقولہ اللہ یہ دیکھتا نہ تھے، تو قرآن کے پہنچانے والے مخلوق تک اور اعلیٰ کے شانے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے غرض کے چہن مصطفیٰ علیہ السلام کی تمجیدی کرنے

والے تو یہ ہی حضرات ہیں تو کیا قرآن اور اسلام معقولہ اللہ برے لوگوں کے ہاتھوں میں پھلا پھولا؟

جس آنکھ نے ایمان سے ایک بار بھی جلوہ مصطفیٰ علیہ الصلوہ والسلام دیکھ لیا، اس کا درجہ دنیا بھر کے غوث و قطب سے بڑھ گیا، تو جو حضرات سایہ کی طرح ہمیشہ حضور علیہ

الصلوہ والسلام کے ساتھ رہے وہ کیا شان رکھتے ہوں گے۔

خوشا وہ وقت کہ دیدار عام تھا اس کا

خوشا وہ وقت کہ طیبہ مقام تھا اس کا

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسے رہے کہ ولادت سے پہلے عالم ارواح میں ساتھ، دنیا میں بچپن میں، جوانی میں، سفر میں، وطن میں، ہر

جگہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت اوروں نے تو آگے پیچھے کی، مگر صدیق ہجرت میں بھی ساتھ، غار میں ساتھ، جس کو قرآن سنا رہا ہے۔ کہ "ثَانِي اثْنَيْنِ اِنْهَمَا فِی

آج بھی جو شخص ”یاعمر“ اپنے سینے پر انگلی سے لکھ کر سوتے، تو رات کو شیطانی خوابوں اور بذریعہ خواب احتلام سے محفوظ رہے۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جمع فرما کر سارے مسلمانوں پر احسان کر گئے۔ مدینہ شریف میں پانی کی بہت کمی تھی بیٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا اس کا مالک بہت مہنگا پانی فروخت کرتا تھا۔ وہ خرید کر وقف فرما دیا، تاقیامت حاجی اس کا پانی پیتے رہیں گے، گویا آپ ساقی حجاج ہیں۔ اس کنوئیں کا نام بیر رومہ ہے۔ اور وہ آپس میں ایسے رحیم و کریم کہ مدینہ پاک میں شہید ہوئے تو ایسے کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا اور نہ اپنے کسی غلام کو جنگ کی اجازت دی۔ اپنے زمانہ میں مسلمانوں کو مل و دولت سے مالا مال کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عابد و زاہد کہ پیدائش بھی ہوئی تو خانہ کعبہ میں ہی ہوئی، ہم نے عرض کیا ہے۔

کے را میر نہ شد این سعادت
بکعبہ ولادت بہ مسجد شہادت
بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش
کہ وہ اسلام کا کعبہ تھا یہ ایمان کا کعبہ

آپ شریعت و طریقت کا مجمع، اولیاء اللہ کو ولایت تقسیم فرمانے والے ہیں۔ آپ ہی نسل مصطفیٰ علیہ السلام کے نسل کی اصل ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کے گھر میں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے دولت خانہ میں پرورش پائی، سارے اولیاء اللہ حضرت علی کے دلدادہ ہیں۔ آپ پر شیدا ہوتے ہیں کہ ولایت کا ٹکڑا انہی کے ہاتھوں سے پاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے محسن پر نذا ہوتی ہے، کتنا اپنے مالک کے پیچھے دم ہلاتا ہے۔

ہو چشتی، قلدری، یا نقش بندی، سروردی ہو
ولایت کا انہی کے ہاتھ سے سب کو ملا نکڑا

غرضیکہ ہر پھول کا رنگ و بو علیحدہ علیحدہ ہے۔

رب تعالیٰ نے اس آیت میں صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ دی، نہ کہ باغ

الغار اذینقول لصاحبه لا تحزن“ قرآن نے صدیق اکبر کی مصیبت کا یار غار ہونا بیان کیا ہے، آج ہماری اردو میں بھی کہتے ہیں۔ کہ فلاں تو میرا یار غار ہے، یار غار اسی جگہ سے لیا گیا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار میں حق رفاقت لو اکیل۔ وفات میں ساتھ اس طرح کہ جب حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو آپ کی عمر شریف ۳۳ سال کو پہنچی تو وفات پائی۔ دو سال اور چند ماہ عمر میں چھوٹے تھے، وہی زمانہ پورا فرما کر جب ۳۳ سال کو پہنچے تو وفات پائی۔

طریقہ وفات میں ساتھ کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات زہر سے ہوئی، جو خیر میں ایک یہودی عورت نے کھلایا تھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی زہر سے ہوئی کہ سانپ نے غار میں کاٹا تھا آج وہ زہر لوٹ آیا۔

نیز صحیح روایت میں ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں کے دولت خانہ میں وفات کی رات چرخ کے لئے تھل نہ تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت نہ گھر میں کفن، نہ کفن کے لئے دام، چنانچہ ان ہی استعالیٰ کپڑوں میں دفن دیا گیا دھو کر (دیکھو اسماء الرجال) پھر بعد وفات شریف قیامت تک کے لئے قبر میں محبوب کے دامن میں جا کر سو گئے۔

اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واسبابہ وبارک وسلم

آن آمن الناس بر مولائے ما

آن کلیم لول سینائے ما

حضرت فاروق کفار پر کیسے سخت۔ حدیث پاک میں آتا ہے۔ عمر جس راہ سے شیطان تم کو جاتا ہوا دیکھ لیتا ہے، تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے غزوہ بدر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوئی کہ سارے قیدی کفار قتل کر دیئے جائیں۔ ان کی رائے کی تائید قرآن کریم نے فرمائی۔ عبد اللہ ابن ابی منافق کے جنازہ کے لئے حضرت عمر کی رائے ہوئی کہ اس کی قبر پر نہ جلیا جائے، اور نماز جنازہ نہ پڑھی جائے آیت نے اس ہی کی تائید کی۔

سے تین وجہ سے ایک یہ کہ کھیتی پر مخلوق کی زندگی کا دارومدار ہے۔ 'بلغ' پر نہیں کیوں کہ پھل لذت کے لئے کھائے جاتے ہیں مگر غلہ سے روزہ انظار ہوتا ہے 'لہذا سارا عالم اپنی ایمانی زندگی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا محتاج ہے۔ دوسرے اس لئے کہ 'بلغ' پر مالک کی ہر وقت نگاہ نہیں رہتی، صرف پھل کے موسم میں اس کی نگرانی کرتا ہے، لیکن کھیت کی نگرانی ہمیشہ رہتی ہے، صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جس پر ہمیشہ رب تعالیٰ کی نظر رحمت ہے تیسرے اس لئے کہ کھیت کشتا رہتا ہے پھر بڑھتا رہتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام شہید ہوتے رہے، مگر بڑھتے رہے یزید نے یہ سارا کھیت کٹ ہی ڈالا، صرف عابد بیمار کو چھوڑا دیکھو آج کتنے سید ہیں۔

آیت نمبر ۷۵۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْلَبُوا بَیْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاذْكُرُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ" (پارہ ۲۶ سورہ الحجرات رکوع ۱) اے ایمان والو! (اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جاتا ہے۔ اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس نبی کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو، جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے اور اس میں مسلمانوں کو اس بارگاہ بے کس پنہ میں حاضری دینے کے قواعد سکھائے گئے ہیں۔ اگرچہ اب مسلمانوں کو اس بارگاہ کا یہ ادب نصیب نہیں مگر یہ آیات برابر رکھی گئیں، دو جہ سے، اولاً یہ کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھیں کہ اس بارگاہ کا یہ ادب ہے، دوسرے یہ کہ بعد وفات شریف بھی یہ ہی آداب باقی ہیں کہ جو بھی اس آستانہ پر حاضر ہو یہ ادب ملحوظ رکھے اور دینی و دنیاوی باتوں میں اپنی رائے کو حکم علی پر مقدم نہ کرے۔

اس آیت میں تین چیزوں سے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا ہے۔

(۱) اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔

(۲) اپنی آوازیں رسول علیہ السلام کی آواز مبارک پر اونچی نہ کرو۔

(۳) ان کی بارگاہ میں چلا کر بات نہ کرو۔

ان کے شانِ نزول علیحدہ علیحدہ ہیں۔ یہ پہلی آیت "لَا تَقْلَبُوا بَیْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ" کے شانِ نزول کے بارے میں چند قول ہیں، مجاہد اور حسن تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے عید الاضحیٰ کے دن قربانی حضور علیہ السلام سے پہلے کر لی تھی۔ اس سے منع فرما دیا گیا، ہمارے محبوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آگے نہ بڑھو۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول ہے کہ بعض لوگ رمضان سے پہلے شہر کے دن روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اس سے منع فرما دیا گیا، اگر 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے (غبار وغیرہ کی وجہ سے) اور شک ہو کہ چاند ہوا یا نہیں تو اس کی صبح کو روزہ رکھنا عام مسلمانوں کو منع ہے۔

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ بعض کہا کرتے تھے کہ کاش ایسی آیت اترتی، ایسے احکام آجاتے، اس کی ممانعت کے لئے یہ آیت آئی۔

حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض باہر سے آنے والے لوگ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوالات بہت کیا کرتے تھے، اس سے روکنے کے لئے یہ آیت آئی (روح البیان و تفسیر خزائن العرفان)

شانِ نزول کچھ بھی ہو، مگر یہ حکم سب کو عام ہے، یعنی کسی بات میں کسی کام میں حضور علیہ السلام سے آگے ہونا منع ہے، اگر حضور علیہ السلام کے ہمراہ راستہ میں جا رہے ہوں تو آگے آگے چلنا منع ہے، مگر خادم کی حیثیت سے یا کسی ضرورت سے اجازت لے کر، اگر ساتھ کھانا ہو تو پہلے شروع کر دینا ناجائز، اسی طرح اپنی عقل اور اپنی رائے کو حضور علیہ السلام کی رائے سے مقدم کرنا حرام ہے۔

مکتوبہ باب ماعلی المایوم میں ہے کہ مرض وقات میں حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت فرمانے کا حکم دیا، ایک روز عین نماز کی حالت میں

صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اسی وقت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہو گئے اور حضور علیہ السلام امام اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کسی کو بھی امام ہونے کا اختیار نہیں اور اگر درمیان میں حضور علیہ السلام تشریف لے آئیں تو پہلے امام کی امامت منسوخ ہو جاتی ہے، کیوں کہ یہ بھی حضور علیہ السلام سے آگے بڑھنے میں داخل ہے، ہاں اگر حضور علیہ السلام ہی اجازت دیں کہ تم امام بنے رہو تو اب حضور علیہ السلام کی اجازت سے امام رہنا جائز ہوا۔ جیسا کہ عبدالرحمن ابن عوف پر گزارش دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ عین نماز کی حالت میں حضور علیہ السلام کا خیال کرنا اور ان کا ادب کرنا نماز کو فاسد نہیں کرتا بلکہ کمال تر بناتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ و رسول کا ذکر ہے اللہ و رسول کے آگے نہ بڑھو۔ حالانکہ رب تعالیٰ سے آگے ہونا غیر ممکن ہے، کہ وہ نہ زمانہ میں ہے نہ کسی مکان میں، آگے ہونا یا زمانہ میں ہونا ہے یا جگہ میں معلوم ہوا کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ ہو، ان کی بے ادبی رب تعالیٰ کی بے ادبی ہے۔

جو ہو مردود اس در کا وہ مردود خدا ٹھہرے

نوٹ ضروری: اس سے صاحب روح البیان نے ثابت کیا کہ مشائخ اور علماء اور مرشد کے آگے چلنا، کلام میں ان سے آگے رہنا محرومی کا باعث ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے چل رہا تھا، حضور علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ ابوالدرداء کیا تم اس کے آگے چلتے ہو جو تم سے بلکہ ساری دنیا سے افضل ہے؟ (روح البیان)

دوسرا حکم ہوا "لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ" (اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز پر اونچا نہ کرو) اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اقرع ابن حابس کو ان کی قوم کا عامل بنا دیا جائے۔ حضرت

فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ تعقل ابن معبد کو عامل بنایا جائے۔ اس گفتگو میں ان حضرات کی آوازیں بلند ہو گئیں، تب یہ آیت نازل ہوئی، پھر تو ان دونوں حضرات کا یہ حال تھا کہ اس قدر آہستہ کلام عرض کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام چند بار دریافت فرماتے تھے کہ کیا کہتے ہو (روح البیان)

تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا کہ یہ آیت حضرت ثابت ابن قیس ابن شمس کے بارے میں نازل ہوئی کہ ان کو ثقل سماعت (اونچا سننا) کا مرض تھا، اس لئے ان کی آواز کچھ اونچی ہو جایا کرتی تھی۔ غرض کہ کچھ بھی ہو، قرآن نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام کا یہ ادب سکھایا کہ وہاں اونچی آواز نہ نکالو۔ اب بھی حاجیوں کو حکم ہے کہ جب روضہ پاک پر حاضری نصیب ہو تو سلام بہت آہستہ کریں، اور کچھ دور کھڑے ہوں بلکہ بعض فقہاء نے تو حکم دیا ہے کہ جب حدیث پاک کا درس ہو رہا ہو۔ تو وہاں دوسرے لوگ بلند آواز سے نہ بولیں کہ اگرچہ بولنے والا اور ہے مگر کلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔

(روح البیان)

تیسرا حکم ہے۔ "لَا تَجْهَرُ وَلَهْ بِالْقَوْلِ الْإِيه" یعنی ان کے حضور میں ایسے کلام نہ کرو جس طرح ایک دوسرے سے کرتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو نام پاک لے کر یا بشر کہہ کر یا بھائی یا باوا چچا کہہ کر پکارنا حرام ہے۔ حضرت عباس رشتہ میں حضور علیہ السلام کے چچا ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ صدیق و فاروق خرمگر یہ حضرات جب بھی روایت کرتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے کہ میرے بھتیجے یا میرے داماد یا میرے شوہر نے یہ فرمایا۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اس کی تحقیق ہم "أَنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ" میں کر چکے ہیں، غرضیکہ یہ آیت کریمہ نعت مصطفیٰ ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

آیت نمبر ۷۶۔ "وَالْتَجِمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ" (پارہ ۲ سورہ النجم رکوع ۱)

(اس پیارے چمکتے تارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم!) جب یہ معراج سے اترے، تمہارے صاحب نہ ہیکے نہ بے راہ چلے اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کہتے، وہ تو نہیں مگروچی جو ان کو کی جاتی ہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی چمکتی ہوئی نعت پاک ہے، اس میں چند کلمات قاتل غور ہیں اولاً ”والنجم“ دوسرے ”ماضِل صاحبکم“ تیسرے ”وما یَنطِقُ عن الہوی“

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے، کہ ”النجم“ سے کیا مراد ہے، اور ”ہوی“ سے کیا مقصود؟ نجم عربی زبان میں ستارے کو بھی کہتے ہیں، اور بیل کو بھی یعنی وہ درخت جو زمین پر بچھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کدو کا درخت بعض مفسرین نے تو فرمایا کہ نجم سے مراد آسمان کا تارا ثریا وغیرہ ہے۔ اور ”ہوی“ سے مراد ہے۔ قریب غروب ہونا، جس طرح کہ پروردگار عالم نے دنیا کی اور چیزوں کی قسم فرمائی، انجیر کی، طور سینا کی پہاڑ کی۔ اسی طرح یہ بھی ایک قسم ہے۔ بعض نے فرمایا کہ نجم سے مراد بچھے ہوئے درخت ہیں اور بعض نے فرمایا کہ نجم سے مراد ذات سرکار ابد قرار صلی اللہ علی وآلہ وسلم ہے، کیوں کہ نجم کا کام ہی ہدایت دینا مسافروں کو دریا میں بھی اور جنگل میں بھی (پہلے زمانہ میں قطب نما نہ تھا، تاروں سے ہدایت لیتے تھے) یہ ذات کریم بھی ہادی خلق ہیں، ”ہوی“ سے مراد ہے معراج سے واپس تشریف لانا، اور لوٹنا جانے کے بعد ہوتا ہے۔ لہذا معراج جسمانی آسمان تک قرآن سے ثابت ہوئی، بعض لوگوں نے فرمایا کہ نجم سے مراد صحابہ کرام ہیں یا علمائے امت یا مشائخ کرام، کیونکہ ان کے لئے فرمایا گیا ”اصحابی کالنجوم“ میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں۔ اور ”ہوی“ سے مراد ہے بعد وفات شریف قبروں میں دفن ہونا (روح البیان) لہذا صحابہ کرام اور علمائے دین کی قبروں کی قسم فرمائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ قبریں بہت معظم ہیں۔ جیسے ”فلا أقسم بمواقع النجوم“ سے بعض حضرات نے قبور صحابہ کرام و علماء و اولیاء مراد لی ہیں۔

”مَاضِلٌ صَاحِبُکُمْ وَمَا عَوٰی“ سے حضور علیہ السلام کی عصمت اور گناہوں اور بد عقیدگیوں سے پاک ہونا بیان فرمایا گیا۔ ہم نے اس مسئلہ کی اپنے رسالہ ”قر کریم یا بر منکرین عصمت انبیاء“ میں مکمل بحث کی ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام بعد نبوت گناہ سے پاک ہیں مگر ہمارے حضور علیہ السلام نے نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کبھی بھی گناہ کا ارادہ بھی نہ کیا، اس آیت میں اسی کا ثبوت ہے۔ ”ووجدک ضالاً فہدی“ میں جو ”ضالاً“ فرمایا گیا ہے اس کے معنی گمراہی نہیں ہیں، جیسے کہ ہم نے رسالہ قر کریم یا بر منکرین عصمت انبیاء میں بھی ”والضحیٰ“ میں اس کی بحث کریں گے۔

خیال رہے کہ ”ماضِل“ ماضی مطلق ہے، جس میں قریب یا دور کی قید نہیں ہوتی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد نبوت اور نبوت سے پہلے کبھی بھی یہ فعل آپ سے سرزد نہ ہوئے۔

”وما یَنطِقُ عن الہوی“ میں فرمایا گیا کہ ہمارے نبی اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں فرماتے جو کچھ فرماتے ہیں وہ رب کی وحی ہوتی ہے اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کو بحر توحید میں اس طرح فنا کر دیا کہ جو بات آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو زبان محبوب کی ہوتی ہے۔ مگر کلام رب کا اس کی تحقیق ہم ”ومارمیت اذ رمیت“ میں کر چکے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ منہ سے بولتے ہیں وہ یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث اور دونوں وحی، قرآن تو وحی جلی جس کی تلاوت نماز میں جائز ہے اور حدیث وحی خفی جس پر سارے احکام کلام الہی کے جاری ہیں، بحر تلاوت کے اس کی بحث بھی تفصیل سے اوپر ہو چکی ہے۔

ہاں دو سوال پڑیں گے ایک تو یہ کہ بعض موقعوں پر حضور علیہ السلام نے کچھ فیصلہ فرمادیا اور بعد میں حکم الہی اس کے خلاف آیا۔ جیسے کہ بدر کے قیدیوں کے متعلق ہوا، دوسرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”کلامی لا ینسخ کلام اللہ“ (کہ ہمارا کلام رب کے کلام کو نسخ نہیں کر

سکا) مشکوٰۃ کتب مسلم) اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں کہ کلامی سے مراد وہ کلام ہے جو اپنی رائے سے ہو، تو اب سوال یہ ہوا کہ جب ہر بات حضور علیہ السلام کی وحی الہی ہے تو اب یہ حکم اس کے لئے کیوں ان دونوں سوالات کے جوابات ہم نے "متر کبریا" میں تفصیل سے دیئے ہیں وہاں مطالعہ کرنا چاہئے۔

آیت نمبر ۷۷۔ "مَا كَذِبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُنْمِرُونَهُ عَلٰی مَا يَرٰی وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرٰی عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی" (پارہ ۲۷، سورہ النجم رکوع ۱) (دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو اور انہوں نے دوبارہ دیکھا سدرہ المنتہی کے پاس۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، اس میں کچھ دیکھنے کا ذکر ہے، پہلی آیتوں میں تو فرمایا گیا تھا کہ ان کی زبان ہمارا کلام ہی بولتی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ ان کی آنکھوں نے ہم کو دیکھا، اس آیت میں معراج کا ذکر ہو رہا ہے۔

اس آیت کے مقصد میں مفسرین کا بڑا اختلاف ہے۔ "ولقد رآه" میں وہ سے کیا مراد ہے۔ یعنی محبوب نے اس کو دیکھا، بعض نے کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا یعنی کسی پیغمبر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نہ دیکھا، صرف ہمارے حضور علیہ السلام نے دوبار ان کو اصلی شکل میں دیکھا۔ اس کے سوا شکل انسانی میں آتے تھے، اس کا یہاں ذکر ہے بعض نے فرمایا کہ اپنے رب کو دیکھا، جنہوں نے رب کے دیکھنے کا قول کہا ہے، وہ دو جماعتیں ہیں بعض تو کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا حضرت ابن عباس مانتے ہیں۔ (مسلم) اور سر کی آنکھ سے دیکھا حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن اور عکرمہ (تفسیر خزائن العرفان) صاحب روح البیان نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام سے اور ہم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔

مذہب اہل سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب کو چشم سر دیکھا، حسن بھری قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ معراج میں حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا، امام احمد بن

مقبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا، یہاں تک فرمایا کہ آپ کی سانس بند ہو گئی (روح البیان یہ ہی آیت)

مشکوٰۃ باب المساجد میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا "رایت ربی فی احسن صورہ" (میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔) اس کی شرح مرقات میں اسی جگہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے چشم سر دیداری میں شب معراج دیکھا، یہ ہی زیادہ صحیح ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں کہ یہاں خواب میں دیکھا مراد ہے۔

حضرت دکنج کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے رب کو دوبارہ دیکھا (روح البیان زیر آیت "عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰی" غرضیکہ ترجیح اسی قول کو ہے کہ حضور علیہ السلام نے رب کو دیکھا، اس کی پوری تحقیق شفا شریف اور مواہب لدنیہ میں دیکھنا چاہئے۔)

حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس دیدار کا سخت انکار فرماتی ہیں اور رب تعالیٰ فرماتا ہے "لَا تَدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ" (اس کو آنکھیں نہیں پا سکتیں) تو کس طرح دیدار الہی ممکن ہے؟ لیکن حضرت ابن عباس و دیگر اکابر کی روایات بیان کی جا چکیں، حضرت صدیقہ کا یہ قول اپنے اجتہاد سے ہے کوئی روایت پیش نہیں فرماتیں اور حضرت ابن عباس کی روایت ہے، اور روایت کا مقابلہ میں اجتہاد کو نہیں اختیار کیا جاتا، اس آیت کے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ اس دنیا میں رب کو ان آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن معراج میں تو دنیا ہی دوسری تھی۔ آخر قیامت میں جنت میں سب مسلمانوں کو دیدار ہو گا۔

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو معراج جسمانی کا آسمان کی طرف انکار فرماتی ہیں، مگر یہ کسی نے بھی نہ مانا، کیوں کہ ان کا یہ فرمان اپنے اجتہاد کی بنا پر ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جس رات معراج ہوئی، اس رات حضور علیہ السلام میرے مکان میں جلوہ گر

تھے۔ جسم پاک گم نہ ہوا، معراج کیسی؟ مگر یہ معراج جسمانی جب ہوئی تب تو حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں نہ آئیں تھیں، وہ تو اسمانی بنت لیلیٰ طالب کے گھر سے ہوئی۔

مدح البیان میں زیر آیت ”عِنْدَ سَلْوَةِ الْمُنْتَهَى“ ہے کہ معراج حضور علیہ السلام کو کل 24 بار ہوئی۔ جن میں سے ایک بار بیداری میں جسمی اور باقی خواب میں روحانی، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۷۸۔ ”اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ (بارہ ۲۷) سورہ قمر رکوع ۱) قیامت قریب آگئی اور چاند شق ہو گیا۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے اور اس میں حضور علیہ السلام کی دو صفوں کا بیان ہے ایک تو قیامت قریب ہونا، دوسرے چاند کا شق ہو جانا، قیامت قریب ہونے کے معنی تو یہ ہیں کہ اور انبیاء کے زمانہ میں کسی نہ کسی نئے نبی کی آمد کا انتظار تھا مگر اب اللہ کے آخری نبی حضور علیہ السلام تشریف لے آئے اب صرف قیامت ہی کا انتظار ہے، یا یوں کہو حضور علیہ السلام کا زمانہ حکومت قیامت تک ہے کہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آپ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن منسوخ نہ ہو گا۔

حضور علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ“ (ہم اور قیامت ان دو ملی ہوئی اگلیوں کی طرح ہیں) یعنی ہم میں اور قیامت میں کوئی نیامی درمیان میں نہیں (بخاری کتاب القلق باب قول النبی یسئ) قیامت تک حضور علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے، چاند پھٹنے کا وہ قصہ ہے جو خرپوتی نے شرح قصیدہ بردہ میں نقل فرمایا کہ ابو جہل نے والی یمن حبیب ابن مالک کو لکھا کہ تیرا دین مٹایا جا رہا ہے جلد آ، حبیب یہ پیغام پا کر فوراً مکہ کمرہ آیا۔ ابو جہل نے حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سی غلط باتیں کہیں، ابو جہل کا مقصد یہ تھا کہ حبیب کا اہل مکہ پر اچھا اثر ہے یہ لوگوں کو سمجھا دے کہ یہ دین قبول نہ کریں۔ حبیب نے کہا کہ دونوں فرقہ کی گفتگو سن کر فیصلہ کیا جاتا ہے، میں

چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کا بھی کلام سن لوں حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں یمن سے آیا ہوں اور دیدار کرنا چاہتا ہوں۔

حضور علیہ السلام مع صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں تشریف لے گئے، جب پہنچے تو تمام مجلس میں بیٹ چھا گئی، اور کسی کو کچھ عرض کرنے کی ہمت نہ ہوئی، آخر حضور علیہ السلام نے خود ہی دریافت فرمایا کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ حبیب نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضور نے دعوائے نبوت فرمایا اور نبوت کے لئے معجزہ ضروری ہے۔ فرمایا جو تو کہے وہ معجزہ دکھلایا جائے، عرض کیا کہ میں آسمانی معجزہ چاہتا ہوں پھر یہ پوچھتا چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں تمنا کیا ہے؟ فرمایا چل باکو صفار تشریف لے جا کر پورے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہاں تک کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک دوسری طرف۔

سورج لئے پاؤں پلے، چاند اشارے سے ہو چاک

اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی

پھر فرمایا، کہ اے حبیب (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) دوسری بات بھی سن، حیرے ایک لڑکی ہے ہمیشہ بیمار رہتی ہے، ہاتھ پاؤں سے معذو ہے تو چاہتا کہ اس کو شفا ہو جائے اس کو بھی شفا ہوئی، یہ سنتے ہی حبیب بے اختیار پکار اٹھے۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ محمد رسول اللہ۔ جب گھر پہنچے تو رات کا وقت تھا دروازہ پر آواز دی، وہ معذور لڑکی جو زمین سے نہ اٹھ سکتی تھی اٹھ کر آئی، اور دروازہ کھولا، باپ کو دیکھ کر پڑھنے لگی۔ ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ محمد رسول اللہ حبیب نے پوچھا کہ بیٹی! تو نے کلمہ کہاں سے سنا؟ تو کہنے لگی اک ملہ من، گورا سا بدن نیچی نظریں، کل کی خبریں دکھلا کے پھین، وہ سنا کے خن، مورا پھونک گئے سب تن من دھن

وہ دکھا کے شکل جو چل دیئے تو دل ان کے ساتھ رواں ہوا

نہ وہ دل رہا نہ وہ دل رہا رہی زندگی سو وہل ہے

کما میں نے خواب میں ایک چاند سی صورت والے کو دیکھا جو فرماتے ہیں: بیٹی تیرے باپ تو مکہ میں آکر مسلمان ہوئے اور تو یہاں کلہ پڑھ لے تو تجھ کو ابھی شفا ہو جائے میں صبح جو اٹھی تو کلہ زبان پر جاری تھا اور ہاتھ پاؤں سلامت تھے۔

تقریباً تمام جلیل القدر صحابہ کرام اور علم مفسرین کا یہ ہی فرمان ہے کہ چاند کے چرنے کا واقعہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں ہو چکا اب جو شخص کہے کہ اس سے مراد ہے کہ قیامت میں چرے گا وہ بزدل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے دریائے نیل چرا گیا اور حضور علیہ السلام کی انگلی پاک سے چاند چرا جس سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کو تمام انبیاء سے بڑھ کر معجزات عطا ہوئے۔

صلی اللہ علیہ وعلی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۷۹۔ ”لَرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ“ (پارہ ۲۷ سورہ رحمن رکوع ۱) ”ہم نے اپنے بندہ محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور ”مَا كَانَ وَمَا يَكُونُ“ کا ان کو بیان سکھایا۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے اس کے نزول میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب یہ آیت اتری ”اَسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ“ (یعنی رحمن کو سجدہ کرو) تو کفار مکہ نے کہا کہ رحمن کون ہے ہم ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ تم نہیں جانتے ”ذٰمَنَ کون ہے“ رحمن وہی تو ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھا دیا۔ دوسرا یہ قول ہے کہ کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بشر قرآن سکھاتا ہے تب یہ آیت اتری کہ بشر نہیں سکھاتا خالق بشر رحمن قرآن سکھاتا ہے۔ (خازن) یہاں تو معلوم ہوا کہ رحمن نے سکھایا یہ بھی معلوم ہوا کہ قرآن سکھایا یہ نہ معلوم ہوا کہ کس کو سکھایا مفسرین فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ان

ی کو سکھایا جن پر یہ قرآن اتارا۔

فائدہ۔ اس سے حضور علیہ السلام کے علم کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اگر شاگرد میں علمی نقصان رہے تو اس کی تین ہی وجہیں ہو سکتی ہے یا تو استاد ناقص یا بخیل ہو یا جو کتب پڑھائی وہ ناقص تھی یا پڑھنے والا شاگرد نااہل تھا۔ چوتھی وجہ ہو ہی نہیں سکتی یہاں رب تعالیٰ تو پڑھانے والا اور محبوب علیہ السلام پڑھنے والے اور کتب قرآن کریم میں سارے علم موجود ہیں۔ پھر علم مصطفیٰ علیہ السلام کیوں کامل نہ ہوا بتاؤ ان تین میں ناقص کو ہے؟ جب رب بھی کامل استاد محبوب علیہ السلام کامل شاگرد کتب کامل قرآن پھر علم کیوں ناقص؟

دوسرا فائدہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول علیہ السلام تمام پیغمبروں اور تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہیں کیوں کہ قرآن نے خبر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام بتائے داؤد علیہ السلام کو ذرہ بنانا سکھایا عیسیٰ علیہ السلام کو طب کا علم سکھایا فرمایا ”وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ اور خضر علیہ السلام کو علم لدنی سکھایا ”وَعَلَّمْنَا مِنْ لَدُنَّا عَلِمًا“ حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر خواب کا علم سکھایا ”وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَاْوِيلِ الْاَحَادِيثِ“ مگر محبوب علیہ السلام کو قرآن سکھایا جو ان سب سے بہتر و اعلیٰ ہے اور تمام اگلے پچھلے واقعات سکھائے جس کو قرآن نے بیان فرمایا۔ ”وَعَلَّمَكَ مَالِكٌ تَكُنْ تَعْلَمُ“

تیسرا فائدہ۔ اس سے یہ حاصل ہوا کہ حضور علیہ السلام بلا واسطہ رب تعالیٰ کے شاگرد ہیں نہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حضرت جبرائیل علیہ السلام تو درمیان حبیب و محبوب قاصد ہیں بلکہ خود قرآن لے کر آتے ہیں مگر اسرار سے تلاوت ہوتے ہیں۔ صاحب روح البیان کے ”کھبیعص“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں سمجھ گیا پھر عرض کیا ”ہ“ فرمایا میں سمجھ گیا عرض کیا ”یا“ فرمایا میں سمجھ گیا عرض کیا ”ع“ فرمایا میں سمجھ گیا عرض کیا ”ص“ فرمایا سمجھ گیا جبرائیل امین حیران رہ گئے کہ میں تو کچھ بھی نہ سمجھا آپ

نکتہ: اس سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے کہ اگر عیسائی یا یہودی اسلام قبول کرے تو وہ صحابہ کرام یا اہل بیعت سے افضل ہو جائے گا کہ ان کو ایک ثواب اور اس کو دو ثواب غیر صحابی کا ایک ثواب بھی غیر صحابی کے لاکھوں ثوابوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ صحابی تھوڑے جو خیرات کریں اور دوسرا مسلمان پہاڑ بھر سونا خیرات کرے تو صحابی کا ثواب اس سونے والے کے ثواب سے زیادہ ہو گا، نیز ثواب میں زیادہ ہونا اور ہے اور درجہ بڑا ہونا اور، اگر بادشاہ وقت کسی سپاہی سے خوش ہو کر اس کو بڑا انعام دے دیں اور وزیر اعظم کو انعام نہ دے تو اگرچہ کچھ ملے تو اس سپاہی کو مل گیا، جو درجہ وزیر کو حاصل ہے وہ اس سپاہی کو حاصل نہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والہ واصحابہ اجمعین برمتک یا رحم الراحمین

آیت نمبر ۸۰۔ "لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَفُّوْنَ آثَنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ" (پارہ ۲۸، سورہ مجلدا، رکوع ۳) (تم نہ پاؤ گے ان کو جو یقین رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے اور مسلمانوں کی پہچان، اس میں مسلمانوں کی نشانی یہ بتائی گئی کہ مومن ہر گز نہیں کر سکتا، کہ اللہ و رسول علیہ السلام کے دشمنوں سے محبت رکھے اگرچہ وہ اس کے خاص اہل قربت ہی ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ اگرچہ ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے، مگر حق مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں کسی کا کچھ حق نہیں۔

حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ ڈاڑھی رکھاؤ، ماں یا باپ یا رکیں یا دوست کہ ڈاڑھی منڈواؤ ہر گز جائز نہیں کہ منڈائے، رب کا حکم ہے کہ نماز پڑھو اور روزہ رکھو، ماں کے یہ کلام نہ کر ماں کی بات ہر گز نہ مانی جائے گی، کیوں کہ اللہ و رسول علیہ السلام کا حق سب پر مقدم ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا بیٹا یا بھائی یا باپ یا ماں کافر ہوں، تو ان

نے کیا سمجھ ۱۹

میان عاشق و معشوق رمزے ست
کرنا کاتبین را ہم خبر نیست

چوتھا فائدہ: یہ حاصل ہوا کہ یہ نہ معلوم ہوا کہ کب سکھایا، ظاہر یہ ہے کہ ازل میں سکھایا سکھانے کا وقت تو وہ تھا مگر اس کے ظہور کا وقت یہ ہوا۔ (روح البیان) "خلق الانسان" میں انسان سے مراد ذات گرامی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتی ہے۔ اور "علمہ البیان" میں بیان سے مراد ہے۔ تمام "مَآكِنَ وَمَا يَكُونُ" یعنی اگلے پچھلے واقعات کا علم۔ تو آیت کے یہ معنی ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، اور ان کو سارے علوم سکھائے (خازن و خزائن العرفان) لہذا آیت کا ایک ایک کلمہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

آیت نمبر ۸۰۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ" (پارہ ۲۷، سورہ حدید رکوع ۴) (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ وہ اپنی رحمت سے تم کو دو حصے عطا فرما دے گا۔)

یہ آیت کریمہ بھی نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ اس میں ایمان والوں سے مراد اہل کتب یعنی یہود اور عیسائی ہیں، جو گزشتہ انبیاء کرام پر ایمان لائے ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اے اہل کتب! تم ہمارے اس محبوب علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، اگر تم نے ایسا کر لیا تو تم کو اوروں سے دو گنا اجر ملے گا ایک تو اپنے اپنے پیغمبر پر ایمان لانے کا دوسرے اس نبی آخر الزماں علیہ السلام پر ایمان لانے کا۔ حدیث پاک میں ہے کہ تین آدمی وہ ہیں جن کو دو حصے ثواب ملتا ہے، ایک وہ جس کے پاس لونڈی تھی، اس نے اس لونڈی کو اچھی تعلیم دی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ دوسرے وہ غلام جو اپنے مولائی خدمت اور رب کی اطاعت کرتا ہے۔ تیسرے وہ اہل کتب جو پہلے اپنے نبی پر ایمان لایا اور بعد میں حضور علیہ السلام پر ایمان لے آیا ان کو دو حصہ ثواب ملتا۔

سے محبت، دوستی تمام کی تمام حرام ہیں۔

اس آیت کی تفسیر صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے جنگ احد میں اپنے والد جراح کو قتل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند عبدالرحمن کو جو اس وقت کافر تھے مقابلہ کے لئے بلایا کہ عبدالرحمن آؤ! آج باپ بیٹے کے دو دو ہاتھ ہو جائیں، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کو روک دیا۔ حضرت مصعب ابن عمیر نے اپنے بھائی عبداللہ ابن عمیر کو قتل کیا جو کافر تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں عاص ابن ہشام کو قتل کیا جو کافر تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربیعہ کے لڑکوں عتبہ اور شیبہ کو جنگ بدر میں قتل کیا جو ان کے قرابت دار تھے، خدا اور رسول پر ایمان لانے والوں کو رشتہ داری کا کیا پاس (روح البیان و تفسیر خزائن العرفان)

مسئلہ ۲: اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے میل جول اور محبت رکھنا حرام ہے اور بے ایمانوں کی نشانی، معلوت مند فرزند اپنے باپ کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا، اگر کوئی شخص کسی کی ماں کو گلے دے دے، تو اس سے بولنا گوارا نہیں کرتا، تو جن پر دونوں جہنم میں و باپ قرین ان کی بدگوئی کرنے والوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور ان سے محبت کرنا کیوں کر گوارا کیا جا سکتا ہے اس سے لوگ عبرت پکڑیں جو ہر مذہب کے جلسوں اور صحبتوں میں بے دھڑک شرکت کرتے ہیں خدائے پاک توفیق عطا فرمائے۔

باتو	دور	شو	از	یار	بد
یار	بد	بدتر	بود	از	ماربد
ماربد	-	تھا	ہمیں	بریں	زند
یار	بد	بر	دین	و	بر

ساتھ تو جان لیتا ہے اور برا یار ایمان لیتا ہے دولت مند ذاکو سے محبت رکھے تو ایک دن اپنی دولت برپا کر دے گا۔ اسی طرح دولت ایمان رکھنے والا اگر بے ایمانوں

سے محبت رکھے تو ایک دن اپنا ایمان کھو دے گا۔ آج بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بھوں کی محبت میں بیٹھ کر بد مذہب بن گئے۔

آیت نمبر ۸۔ ”وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا“ (پارہ ۲۸، سورہ شوریٰ ۱) اور جو کچھ تم کو رسول دیں وہ لو اور جس سے منع فرمادیں اس سے باز رہو۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے مالک ہیں اور تمام مسلمان ان کے بندہ بے زر، اس سے معلوم ہوا کہ ایماندار وہ ہے جو حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو بے تامل قبول کرے، خواہ اس کی عقل میں آئے یا نہ آئے اور خواہ دنیاوی نفع اس میں معلوم ہو یا نہ ہو۔

سود سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سود میں نفع دنیاوی ہے۔ مگر ایمان کا تقاضا ہے، کہ اس کو سنتے ہی فوراً علیحدہ ہو جاؤ، ان کی اطاعت میں ہی ہر طرح کا فائدہ ہے۔

خیال رہے کہ حضور علیہ السلام نے جو کام خود کئے یا جن کاموں کا حکم دیا جو کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور منع نہ فرمایا یہ سب ”مَا آتَاكُمُ“ میں داخل ہے۔ پہلے کو سنت فعل، دوسرے کو سنت قول، تیسرے کو سنت سکوتی کہتے ہیں۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضور علیہ السلام ہی کی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم، ہر فعل قتل اجراع ہے اور کسی کی یہ شان نہیں کیوں کہ حضور علیہ السلام کا ہر حکم و ہر فعل رب کی طرف سے ہے ہمارے نفسیاتی اور شیطانی بھی ہوتے ہیں۔ بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام تک نہ شیطان کی پہنچ نہ نفس المارہ کا دخل، جیسے سونے کی کلن سے سونا ہی نکلتا ہے اور آم کے درخت سے آم ہی حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی زبان پاک مصطفیٰ علیہ السلام سے حق ہی جاری ہوتا ہے۔ لہذا ان کے ہر قول و فعل پر بلا تامل عمل کرو، دوسرے لوگوں کے افعال و اقوال شریعت کی کسوٹی پر کسو۔

آیت نمبر ۸۳۔ ”هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ“

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ" (پارہ ۲۸، سورہ الصفہ، رکوع ۱) (وہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اگرچہ برا مانیں مشرکین۔)

یہ آیت کریمہ بھی نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور اس میں اسلام کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔ "ہوالذی" کے نکات تو ہم سورہ فتح کے آخر میں بیان کر چکے ہیں۔ مگر یہاں یہ بتانا ہے کہ رب نے وعدہ فرمایا کہ پروردگار عالم اسلام کو تمام دینوں پر غالب رکھے گا، اور یہ وعدہ پورا فرما بھی دیا اور ہم لوگ آج بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔

اولاً جب اسلام کا آفتاب مکہ مکرمہ میں چکا تو اس پرست سے گردوغبار اور بادل آئے یہاں تک کہ بنی اسلام علیہ السلام اور مسلمانوں کو مکہ معظمہ چھوڑنا پڑا مگر پھر انجام یہ ہوا کہ سارے ملک عرب میں اسلام ہی غالب رہا۔ پھر عرب کے وہ لوگ جو تمام دنیا سے اپنی مانے جاتے تھے۔ ایک اس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ۲۳ سالہ تعلیم کی برکت سے دنیا سے اعلیٰ ہو گئے۔ جاہل عالم کے استبداد بن گئے، چوری کرنے والے اس شراب سے منہ موڑ کر محبت الہی کے شراب میں سرشار ہوئے اور بت پرست خدا پرست اور نہ معلوم کون کون، کیا کیا بن گئے۔

بنی اسلام علیہ السلام نے جو اصلاح قوم بلکہ دنیا کی تھوڑی سی مدت اور بے سروسامانی کی حالت میں فرمائی، اس کی آج تک کسی قوم کے پیشوا میں مثل نہیں ملتی۔ پھر انہی لوگوں کو تخت و تاج کا مالک بنایا، صدیوں تک نہایت دبدبہ سے دنیا پر راج کیا اور آج اس گری حالت میں بھی اللہ کے فضل سے غلامان مصطفیٰ علیہ السلام تاج کے مالک ہیں۔

اب اگرچہ دنیاوی اعتبار سے مسلمان دوسری قوموں سے پیچھے معلوم ہوتے ہیں، دولت، عزت، مصلحت علم میں اور قومیں ان سے آگے بڑھ گئی ہیں، مگر غور کرو تو معلوم ہو گا کہ دینی غلبہ اب بھی مسلمانوں کو ہی حاصل ہے اس کی مثالیں پیش کرتا ہوں۔

مسجد اور گرجا اور مندر کا مقابلہ کرو تو مسجد روزانہ پانچ بار آہلو ہوتی ہے اور گرجا ہفتہ میں ایک بار یعنی اتوار کو، اور مندر روزانہ بعد مغرب، وہ بھی آہلو نہیں ہوتا ایک دو آدمی اگر گھنٹہ وغیرہ بجادیتے ہیں۔ قرآن کی قرات، کتابت، زیر، پیش ایک ایک کلمہ محفوظ، مگر انجیل اور توریت اور وید دنیا سے غائب ہو چکی ہیں۔ یہ جو انجیل ایک ایک پیڑہ فروخت ہوتی ہے یہ اصل انجیل نہیں، بلکہ اس کی ترجمے ہیں اصل انجیل غائب ہے۔

جس قدر تفسیر قرآن کی ہیں اور جو قراتیں اس کتاب اللہ کی ہیں وہ کسی کی نہیں، قرآن کے حافظ ہر شہر میں ملیں گے، اگر ایک جلسہ میں کوئی شخص ایک آیت کا ایک زیر ہی غلط پڑھ دے فوراً لوگ اس کو پکڑتے ہیں مگر دوسری کتابوں کا کوئی حافظ نہیں۔ آج دنیا میں حکومت دوسری قوموں کی ہے۔ مگر چوں کہ قرآن عربی میں آیا تو اب بھی ہر جگہ عربی جاننے والے موجود ہیں اگرچہ حکومت کی طرف سے اس زبان کی کوئی سرپرستی نہیں۔

حضور علیہ السلام کی سوانح عمری جس شان کی اسلام میں موجود ہے کہ ساری عمر شریف کی ہر حالت گہری اور باہر کی زندگی العنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، ہنسا، رونا، کلام فرمانا یہاں تک کہ سارے جسم پاک کا حلیہ شریف کہ داڑھی پاک میں کتنے ہل سفید تھے ایسی کسی مذہب کے پیشوا کی نہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی سوانح عمری ہے، کسی بادشاہ، کسی معشوق کسی، پهلوان، غرضیکہ کسی بھی دنیا کے شاندار آدمی کی ایسی سوانح عمری نہ لکھی گئی۔

گائے بکری مسلمان کھاتے ہیں اور خنزیر ہندو، عیسائی، یہودی تمام قومیں کھاتی ہیں مگر جو برکت گائے بکری میں ہے وہ خنزیر میں نہیں، نہ تو کہ ہندوستان میں کتنے مارکیٹ تو گائے اور بکری کے گوشت کے ہیں اور کتنے سو کے گوشت کے ہیں؟ پھر تمام قومیں آہستہ آہستہ اسلام کے قانون کو مانتی چلی جا رہی ہیں۔ اب تک دوسرے لوگ اعتراض کرتے تھے کہ ایک مرد کو چار عورتوں سے نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی۔ مگر جب

عورتوں کی زیادہ پیداوار اور مردوں کی لڑائی وغیرہ میں مارا جانا دیکھا، تو اب سمجھ کے چند نکاحوں میں یہ مصلحت تھی۔

مضمون بہت دراز ہو جائے گا ورنہ میں ایک ایک مسئلہ کے متعلق عرض کرتا کہ اسلام نے جو حکم دیا وہ نہایت ہی عمدہ ہے، غرضیکہ دینی غلبہ مسلمانوں کو اب بھی حاصل ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ مسلمان اپنی بد عملی کی وجہ سے دنیا میں ذلیل و خوار ہو جائیں یا دولت مند نہ رہیں، اس میں ہمارا قصور ہے نہ کہ اسلام کا۔ خدائے پاک توفیق دے کہ اس اسلام کی رسی کو مضبوط پکڑیں

آیت نمبر ۸۳۔ ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ“ (پارہ ۲۸ سورہ منافقون رکوع ۱) (اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت ہے، اس میں حضور علیہ السلام کی عزت کا خلیبہ ارشاد ہوا ہے اور ان کے صدقہ میں مسلمانوں کی بھی عزت کا اظہار فرمایا ہے۔ اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب غزوہ مریسیع سے فارغ ہو کر ایک کنویں کے قریب قیام فرمایا تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلام جہجہ غفاری اور عبداللہ ابن ابی منافق کے دوست سنان ابن یدر جنسی میں لڑائی ہو گئی، اس وقت عبداللہ ابن ابی منافق نے سنان کی طرف داری کرتے ہوئے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخ باتیں کہیں اور کہا کہ مدینہ میں پہنچ کر ہم عزت والے ذیلیوں کو نکل دیں گے۔ (ذیلیوں سے مراد لی مجاہدین) اور اپنی قوم سے کہنے لگا کہ اگر تم ان مکہ والوں کو اپنا جھوٹا کھانا نہ دو، تو یہ تمہاری گردنوں پر سوار نہ ہوں۔ اب تم ان لوگوں کو کچھ نہ دو، تاکہ یہ مدینہ سے بھاگ جائیں۔ حضرت ابن ارقم کو یہ سن کر تلب نہ رہی۔ انہوں نے اس منافق سے فرمایا کہ تو ہی ذلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر تو معراج کا تاج ہے، رحمن نے ان کو قوت اور عزت دی ہے، ابن ابی کہنے لگا، چپ رہو، میں تو یہ باتیں انہی سے کہہ رہا تھا، زید ابن

ارقم نے یہ بات حضور علیہ السلام تک پہنچائی۔ حضور علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی منافق سے پوچھا کیا تو نے یہ کہا تھا؟ وہ قسم کھا گیا کہ میں نے نہ کہا تھا، اس کی قوم کے لوگوں نے عرض کیا عبداللہ ابن ابی بوڑھا آدمی ہے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ زید ابن ارقم کو دھوکا ہو گیا ہو گا۔ تب یہ آیت کریمہ ابن ابی کو جھوٹا اور زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچا ثابت کرنے کے لئے اتری۔

صاحب روح البیان نے اس آیت میں فرمایا کہ عبداللہ ابن ابی کے فرزند جلیل القدر صحابی تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، جب ان کو خبر پہنچی کہ میرے باپ نے ایسا ملعون کلمہ منہ سے نکالا ہے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے دروازہ پر اپنے باپ کو پکڑا اور تلوار سونت لی، اور مدینہ پاک میں جانے سے اس کو روک دیا اور کہا کہ اے میرے باپ! تو اقرار کر کہ اللہ عزت والا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عزت والے ہیں ورنہ ابھی تیری گردن ماروں گا۔ چنانچہ ڈر کے مارے اس کو یہ اقرار کرنا پڑا۔ حضور علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر اس فرزند کو دعائیں دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ملے، باپ، اولاد، آہدہ تمام کی قربانی کرنا صحابہ کرام کا طریقہ تھا اور حضور علیہ السلام کے حق کے مقابل کسی کا کوئی حق نہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے لئے اور حضور علیہ السلام کے طفیل مسلمانوں کے لئے عزت ثابت فرمائی گئی ہے۔ عزت کے معنی ہیں غلبہ اور قوت، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ غلبہ اللہ کو اور اس کے رسول علیہ السلام اور مسلمانوں ہی کو ہے۔ اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ کی عزت تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کے بغیر ارادہ نہیں ہو سکتا۔ وہی عظمت والا ہے وہی حقیقی قدرت والا۔ اسی کی قاہر حکومت ہے، وہی سب کا والی اور مددگار ہے، جس کو وہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ جس کو وہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اس کی عظمت ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ سب کو فنا، وہ باقی سب اس کے محتاج وہ غنی رسول

علیہ السلام کی عزت یہ کہ ان کو خرابی خاتمہ کا ڈر نہیں، ان کو پروردگار نے عزت دی، شفاعت دی، ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب فرمایا، جس کا ذکر اس سے پہلے کی آیت میں گزر رہا ہے، رب ان کا کافی، ان کو مخلوق میں سے کسی کی حاجت نہیں، بلکہ سب ان کے حاجت مند ہیں، ان کی تعظیم رب کی تعظیم، اور ان کی اہانت رب کی اہانت ہے، ان کی اطاعت رب کی اطاعت ہے، ان کی مخالفت رب کی مخالفت، ان کی ذات ذات الہی کی مظہر، تمام گنہگاروں کو ان کے دروازہ پاک پر حاضری کا حکم، دنیا کی ہر چیز پر ان کی حکومت، جانور اور پتھر، درخت وغیرہ ان کے سلامی جن و انس فرشتے ان کے دعا گو عالم کے سلاطین ان کے دروازے کے بھکاری، جبرائیل امین علیہ السلام ان کے دروازہ پاک کے خدام، عرش اعظم ان کا جلوہ گاہ، فرش ان کا پایہ تخت، بروز قیامت سب کی نگاہ تہا ان کے ہاتھوں کو نکلیں گی۔

غرضیکہ میرا کیا منہ جو ان کی عزت کا کوڑواں حصہ بیان کروں، بس ان کو وہ عزت ملی جو ان کا دینے والا رب جانے یا لینے والا محبوب علیہ السلام ہم تو صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو جائیں کہ۔

بعد از خدا بزرگ تویی قصہ مختصر

مواہب لدنیہ میں لکھا ہے کہ مسلمان جو بھی نیک کام کرتے ہیں، اس کا ایک ثواب تو کرنے والے کو اور دو اس کے مرشد کو اور چار اس کے مرشد کے مرشد کو اور آٹھ اس کے مرشد کو، اسی طرح جس قدر اوپر جاؤ سلسلہ بڑھتا جائے گا جب یہ ثواب بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں پہنچتا ہے تو بے شمار اور بے حساب ہو کر پہنچتا ہے۔ یہ تو ایک امتی ہے ایک نیک کام ہے، اب روزانہ کتنے امتی کتنے نیک کام کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام کو کتنا ثواب پہنچایا جاتا ہے، یہ تو حساب سے باہر ہے حدیث میں ہے۔ ”من دل علیٰ خیر فلہ مثل اجر فاعلہ“ (مکتوٰۃ کتب العلم) (یعنی جو شخص نیکی پر رہبری کرے اس کو کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے) اور تمام جہانوں کے اعلیٰ رہبر تو حضور علیہ السلام ہیں جو کوئی بھی کسی قسم کی نیکی کرتا ہے یا قیامت تک کرے گا

وہ حضور علیہ السلام کی رہبری سے کرے گا تو حضور علیہ السلام کے اجر کا کیا پوچھنا۔

لطیفہ۔ شطرنج کا ایجا کرنے والا شطرنج کو لے کر اپنے بلو شاہ کے پاس گیا، بلو شاہ نے کہا کچھ انعام مانگو اس نے کہا میرے شطرنج کے خانوں کو چادلوں سے اس طرح بھر دیجئے کہ ہر اگلے خانہ میں پچھلے خانے سے دو گئے ہوں، یعنی پہلے خانہ میں ایک چاول، دوسرے میں دو، تیسرے میں چار، چوتھے میں آٹھ، پانچویں میں سولہ، بلو شاہ سمجھا نہیں، اس نے کہا جاؤ یہ حساب کون لگائے۔ دو بوری چاول ہمارے بلوچی خانے سے لے لو، اس نے کہا سرکار! مجھے تو اسی حساب سے دو۔ جب حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ ساری روئے زمین پر اس قدر چاول نہیں پیدا ہوتا جتنا کہ حساب سے اس نے مانگا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ شطرنج کے ۶۳ خانے ہوتے ہیں۔ اور آٹھ چاول کی ایک رتی، اور آٹھ رتی کا ایک ماشہ اور بارہ ماشہ کا ایک تولہ اور اسی تولہ کا ایک سیر ہے، تو حساب لگایا کہ چھبیس سو بیس خانہ میں ایک من بیک اب جو فی خانہ دو گنا کیا گیا تو آخر میں اتنا چاول ہوا کہ اگر اس چاول کی قیمت میں سونا دیا جائے تو اگر چاول فی روپیہ چار سیر ہو اور سونا پچیس روپیہ تولہ، تو سونا انیس کروڑ من ہوتا ہے۔ چادلوں کا حساب ہی نہیں لگنا۔ یہ تو چونٹھ خانہ کا حساب تھا جو بلو شاہ وقت ادا نہ کر سکا، مگر میرے آقا ایک بارگاہ میں امتی کا عمل جب پہنچتا ہے دو گنا، چار گنا، آٹھ گنا ہوتا ہوا اتنا ہو جاتا ہے جہاں عدد بھی کام نہیں کرتا، مگر حساب بڑھ جائے تو کیا ہے۔ دینے والا بھی تو رب ہے۔ اس کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ یہ بھی عزت رسول علیہ السلام کی ایک شق ہے۔ فرمایا گیا ”وان لک لاجر اغیر ممنون“ تمہارے لئے غیر منقطع ثواب ہے۔

مسلمانوں کی عزت یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ کے عذاب سے محفوظ ہیں، اپنے رب کے سچے بندے اور وفادار رعایا ہیں، ان کے سامنے دینی لحاظ سے تمام قومیں ذلیل ہیں جیسا کہ پہلے کی آیت میں بیان کیا گیا اور اگر یہ سچے مسلمان رہیں تو تخت و تاج ان کے لئے ہے۔ ”وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ“ (تم ہی بلند ہو اگر سچے مسلمان رہو۔)

قیامت تک کے لئے ان کا دین باقی، ان کی کتب محفوظ، ان میں اولیاء، علماء، غوث و قطب ہر جگہ موجود قیامت میں ان کے ہاتھ و منہ اور پاؤں چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکدار اثر وضو سے۔ تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے، آدمی جنت کے یہ مالک، باقی میں ساری امتیں۔ اس سے پہلے کی آیت میں ہم چند طرح مسلمانوں کی عزت اور ان کے دین کا غلبہ بیان کر چکے ہیں۔ ایک بات اور سمجھ لو، بیت المقدس عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے اہل کتب کا قبلہ ہے اور کعبہ معظمہ صرف مسلمانوں کا قبلہ مگر حج کعبہ ہی کا ہوتا ہے نہ کہ بیت المقدس کا، جس قدر دھوم دھاک کہ اس کی ہے اس کی نہیں، بیت المقدس کے بنانے والے جنت، بنوانے والے حضرت سلیمان علیہ السلام مگر کعبہ معظمہ کا بنوانے والا رب تعالیٰ اور اس کے نشان بنانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تعمیر فرمائے والے خلیل اللہ، تعمیر میں امداد دینے والے ذبح اللہ علیہما السلام اس کو آباد فرمانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بیت المقدس میں ہزار ہا انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں مگر مدینہ منورہ میں صرف سید الانبیاء علیہ السلام جلوہ افروز ہیں، مدینہ منورہ میں جس قدر زائرین جاتے ہیں۔ بیت المقدس میں اس کا دسواں حصہ بھی نہیں غرضیکہ ہر طرح دینی و دنیاوی عزت اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہی کو دی ہے۔ مالدار ہونا نہ ہوئے بدشلو ہونا یا نہ ہونا اس پر عزت کا دانداز نہیں، یہ تو چلتی پھرتی چاندنی ہے۔

حدیث تہ۔ اس آیت میں تو عزت تین ذاتوں کے لئے ثابت فرمائی، اللہ کے لئے، رسول علیہ السلام کے لئے اور سارے مسلمانوں کے لئے، مگر دوسری آیت میں فرمایا "ان العزہ اللہ جمیعاً" (ساری عزت اللہ کے لئے ہے) جواب اس کا یہ ہے کہ حقیقی اور ذاتی عزت اور دائمی تقدیم عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے، مگر عطائی حادث خدائے پاک کی دی ہوئی عزت انبیاء اولیاء اور تمام مسلمانوں کو بھی حاصل ہے۔ یا یہ کہ سب کی عزت اللہ ہی کی عزت ہے

صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحابہ

اجمعین

آیت نمبر ۸۵۔ "ن وَالْقَلَمَ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَتَتْ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بَمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ" (پارہ ۲۹، سورہ القلم، رکوع ۱) (قلم اور ان کے لکھنے کی قسم! تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں اور ضرور تمہارے لئے بے انتہاء ثواب ہے۔)

یہ سولہ آیتیں نعت مصطفیٰ علیہ السلام کا گنجینہ اور عظمت شان محبوب علیہ السلام کا خزانہ ہیں۔ ان آیات کے ایک ایک حرف میں نعت شریف کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ان آیات میں چند طرح گفتگو کرنی چاہئے۔

(۱) یہ آیات کیوں آئیں (۲) ن و قلم سے کیا مراد ہے (۳) ان میں کتنی طرح نعت نکلتی ہے۔

(۱) مشرکین مکہ خصوصاً ولید ابن مغیرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون یعنی دیوانہ کہا کرتے تھے قلب پاک مصطفیٰ علیہ السلام کو اس ملعون سے ایذا پہنچتی تھی۔ رب تعالیٰ نے قسمیں فرما کر حضور علیہ السلام کے فضائل اور بدگوئیوں کے عیوب بیان فرمائے، تاکہ محبوب کے قلب پاک کو تسلی ہو، فرمایا ان کی قسم، قلم کی قسم، ان کی تحریر کی قسم، اے پیارے! تم دیوانے نہیں، تمہارے بدگو، بدذات، بے ایمان، بدباطن، چغل خور، حرام کے بچے ہیں وغیرہ وغیرہ۔

(۲) ن لفظ نون میں چند احتمال ہیں۔ (۱) یہ سورہ کا نام ہے۔ (۲) اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ (۳) نور اور ناصر کا پہلا حرف ہے اور رب تعالیٰ کا نام (۴) اللہ: حمد ن مل کر الرحمن بنتا ہے تو یہ اسمائے الہیہ کا جزو ہے، اس صورت میں رب نے اپنی قسم فرمائی۔ (۵) یا نون حضور علیہ السلام کا اسم شریف ہے۔ (۶) یا یہ نور کا پہلا حرف ہے اور نور حضور علیہ السلام کا نام شریف "قد جاء کم من اللہ نور" اس صورت میں حضور علیہ السلام کی قسم ہے۔ (۷) یا نون، معنی مچھلی، عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں۔ اس سے یا وہ مچھلی مراد ہے، جس کے شکم میں یونس علیہ السلام رہے یا وہ مچھلی جو

جنتوں کی پہلی غذا ہے یا وہ مچھلی مراد ہے جس پر زمین قائم ہے۔ (روح البیان و تفسیر عزری)

”والقلم“ (۱) قلم سے یا تو عام قلم مراد ہے، چوں کہ اس سے علم لکھا جاتا ہے، اسی لئے اس کی یہ تعظیم ہوئی اور اس کی قسم فرمائی گئی۔ (۲) یا وہ قلم مراد ہے جس نے لوح محفوظ پر سارے واقعات تحریر کئے۔ (۳) یا وہ قلم جس سے فرشتہ ملام کے پیٹ میں بچہ کی تقدیر لکھتا ہے یا وہ قلم جس سے ملائکہ انسان کے نامہ اعمال لکھتے ہیں لیکن ان صورتوں میں ن اور قلم میں مناسبت نہیں معلوم ہوتی، اسی لئے بعض مفسرین نے فرمایا کہ قلم بھی حضور علیہ السلام کا نام ہے کیوں کہ ایک حدیث میں ہے ”اول ما خلق اللہ القلم“ دوسری میں ہے ”اول ما خلق اللہ نوری“ یہ دونوں حدیثیں اس طرح جمع کی گئیں کہ قلم اور نور دونوں سے حقیقت محمدیہ مراد ہے، حضور علیہ السلام کو اس لئے قلم کہتے ہیں کہ جیسے تحریر سے پہلے قلم ہوتا ہے، ایسے ہی عالم سے پہلے حضور علیہ السلام ہوئے اور جیسے کہ قلم الہی کی تحریر کوئی بدل نہیں سکتا اسی طرح حضور علیہ السلام کا فرمان دنیا میں کوئی پلٹ نہیں سکتا گویا حضور علیہ السلام قلم الہی ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ نون سے مراد لب پاک مصطفیٰ علیہ السلام ہیں اور قلم سے زبان پاک، جیسے قلم دوات کی مدد سے لکھتا ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی زبان مبارک لب پاک کی مدد سے کلام فرماتی ہے کہ بعض حروف زبان سے ادا ہوتے ہیں اور بعض لبوں سے مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حرف وحی الہی ہے یہ زبان اور دہن کن کی کئی ہے۔ ”وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ“

واضح رہے کہ نون اور انسان کے لب اور دوات تینوں ہم شکل ہیں تو حضور علیہ السلام کا دہن دوات رحمن اور حضور علیہ السلام کی زبان قلم خالق دو جہان اور حضور علیہ السلام کا کلام رب کا فرمان (روح البیان)

وما یسطرون: اس کی قسم جو وہ لکھتے ہیں کون لکھتے ہیں؟ اس میں چند قول ہیں، تو اس سے عام لوگ مراد ہیں، جو علوم دینیہ لکھتے ہیں، یعنی اے پیارے! تمہاری

زبان کی قسم تمہارے دہن کی قسم اور تمہارے اس پیارے کلام کی قسم جو مسلمان قیامت تک لکھتے پڑھتے رہیں گے۔ اس کلام پہ قربان، بلو شاہوں نے اپنے نام سونے چاندی کے سکوں میں لکھوائے مگر مٹ گئے وہ شہنشاہ کیسی شان والا ہے جو عرب کے ریگستان میں کچھ چٹھے بول سنا رہا، مگر اس کی بولی کو نہ ہوا اڑا سکی نہ زبانہ مٹا سکا، نہ کوئی دنیوی طاقت بدل سکی۔ ان کا نام پاک عالمین کی زبانوں میں، دماغوں میں، صحیفوں میں، پتھروں میں ایسا نقش ہوا ہے کہ نہ مٹا ہے نہ مٹے یا ”وما یسطرون“ سے ملائکہ کی تحریر مراد ہے۔ کہ وہ حضور علیہ السلام کے کلمات اور آپ کے اعمال طیبہ تحریر کرتے ہیں۔ غرضیکہ یہ تینوں کلمے حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہیں۔

آگے ارشاد ہوا کہ اے محبوب! آپ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں مجنون کے معنی یا دیوانہ ہیں یا مستور، پہلے معنی بالکل ظاہر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دیوانگی کبھی نہیں آ سکتی، کیوں کہ انبیاء کرام کی عقل سارے عالم سے زیادہ اور حضور علیہ السلام کی عقل شریف سارے انبیاء سے اعلیٰ ہے۔ اگر بلو شاہ کا وزیر دیوانہ ہو جائے تو ملکی انتظام بگڑ جائے گا، تو اگر خدا کے نبی پر یہ کیفیت طاری ہو تو یہ عالم کیسے قائم رہے؟ حضور علیہ السلام سے تو رب بھی کلام فرماتا ہے۔ اس کے فرشتے بھی جن و انس بھی عرض معروض کرتے ہیں، اور حیوانات، جمادات بھی وہ فرشتوں کے فریاد درس ہیں اور عرشوں کی امید گاہ، مخلوق ان کا منہ کئے، خالق کی ان پر نگاہ، رب کی رحمتیں عالم تک پہنچائیں، دنیا کی حاجتیں خالق سے عرض کریں، جس ذات کریمہ پر اتنی ذمہ داریاں ہوں وہ دیوانہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اگر مجنون، معنی مستور ہے۔ تو یہ معنی ہوئے کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آپ چھپائے ہوئے نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غیب، اگلے پچھلے واقعات، عالم کا ذرہ ذرہ کچھ بھی مخفی نہیں (روح) یا یہ کہ رب تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپا ہوا نہیں یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم سے چھپے ہوئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمان جانیں، کفار پہچانیں بلکہ چاند، سورج، شجر و حجر، فرشتے،

عرشی سب ہی مانتے ہیں۔

”وان لک لاجزا غیر ممنون“ یہاں اجر اور ممنون میں چند احتمال ہیں، یا تو اجر سے مراد شفاعت ہے اور ممنون، معنی منقطع (روح البیان) یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کبھی ختم نہ ہوگی ازل سے ابد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے طفیل سب کی مصیبتیں دور ہوئیں اور ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تمہارے طفیل قبول ہوئی، تمہاری بدولت کشتی نوح پار گئی، تمہاری برکت سے خلیل پر آگ گلزار ہوئی، تمہارے طفیل حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت عبداللہ کی جان بچی۔ اب بھی تمہارے ہی طفیل دنیا پر رحمتیں آ رہی ہیں اور بلائیں ٹل رہی ہیں۔ ”ومان کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم“ نزع کے وقت تم ہی کام آتے ہو، قبر میں تمہاری پہچان پر میت کی کامیابی موقوف، حشر میں شفاعت کا سرا تمہارے سر ہے، جنت میں تمہارے دم کی دھوم دھام ہے، دوزخ میں بھی گنہگار مسلمانوں پر تمہاری وجہ سے عذاب کی روک تھام غرضیکہ دولہا تم ہو اور باراتی سارا عالم ”اللہم صلی علی سیدنا محمد والہ واصحابہ وبارک وسلم“ یا اجر کے معنی ثواب ہے اور ممنون، معنی بند کیا ہوا یعنی اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہارا ثواب کبھی بند نہ ہوگا، کیوں کہ قیام تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت رہے گی، ان کی نیکیاں رہیں گی، جن سب کا ثواب صدا گنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا رہے گا یا اجر کے معنی ہیں ثواب اور ممنون کے معنی احسان جتلیا ہوا، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ثواب میں تم پر کسی بندے کا احسان نہیں کیوں کہ اولاد کو علم، ایمان، رزق، عزت اولاد وغیرہ کسی کے طفیل ملتی ہے اور وہ کسی نہ کسی کے ضرور احسان مند ہوتے ہیں، مگر پیارے جن میں تمہاری ایک وہ ذات ہے جس کی بدولت سب کو خدا کی دولت ملتی ہے۔ سب تمہارے حاجت مند ہیں۔ تم رب کے سوا کسی کے نہیں، تمہارا سب پر احسان، تم پر کسی کا نہیں۔

لوگ کہتے ہیں کہ حلیہ دانی نے حضور علیہ السلام کو پالا، مگر حضور علیہ السلام کے

رب کی قسم حلیہ دانی کو حضور علیہ السلام نے پالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے سے حلیہ کے دن پھر گئے، پیٹ بھر گئے۔

نی سدا کا دشت رشک چمن ہے
کل ہاشمی چمن کے لائی حلیہ

انک لعلی خلق عظیم مص اس کی مستقل تفسیر ہم آگے کریں گے یہاں تک تو حضور علیہ السلام کے فضائل بیان فرما کر انہیں خوش کیا گیا۔ اب توجہ غضب ان بد بختوں پر ہے جنہوں نے وہ ضیث بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے ہیں۔ ان کی بہت سی برائیاں بیان فرما کر ان کے سردار ولید ابن عقبہ کے دس عیوب بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ کہ ”ولا نطع“ الخ یعنی اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نہ سنو جس میں یہ عیوب ہیں۔ جھوٹی قسمیں کھانے والا ذلیل ہے، طعنہ دینے والا ہے، غفلتور ہے، بھلائی سے روکتا پھرتا ہے، حد سے بڑھا ہوا ہے سخت گنہگار ہے بد طینت ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حرام کا بچہ ہے ہم اس کی تھو تھنی پر داغ لگائیں گے (تھو تھنی سور کا منہ) ولید نے جب یہ آیت سنی تو اپنی ماں کے پاس تلوار لے کر پہنچا اور کہنے لگا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے میرے دس عیب بتائے ہیں۔ نو کو تو میں جانتا ہو کہ مجھ میں ہیں ایک کی مجھے خبر نہیں اس کی تجھے خبر ہے، بتائیں حرامی ہوں یا حلالی؟ سچ بول ورنہ گردن مار دوں گا کیوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کی ماں بولی تو ہے تو حرامی، تیرا باپ عقبہ نامرد اور مالدار تھا۔ مجھے خوف ہوا کہ اس کا نام دوسرے لے لیں گے تو میں نے ایک چرواہے سے زنا کروایا۔ تو اس کا نطفہ ہے۔ (روح البیان وغیرہ عام تفاسیر) معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بدگوئی کرنا حرام زادوں کا کام ہے۔

آیت نمبر ۸۶۔ ”اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقْتَ عَظِيْمٌ“ (بارہ ۲۹، سورہ القلم رکوع ۱)

(اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح نعت ہے۔ اہر

میں حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو عظیم فرمایا گیا ہے۔ خلقِ عربی میں عادت کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اچھے کام خود بخود ہوں اس کو تکلیف نہ کرنا پڑے، تو آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر اعلیٰ کام انجام دیتے ہیں یہ تو آپ کی عادت کریمہ ہے، کچھ تکلف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہوتا۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ ”وَمَا آتَانَا مِنَ الْمُنْكَرِ لَيْسَ“ (میں اپنے اخلاق میں تکلف سے کام نہیں لیتا) عظیم فرما کر یہ بتا دیا کہ اگر کوئی چاہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور اخلاق شمار کرے، وہ نہیں کر سکتا کیوں کہ دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑی سی ہیں ”قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ“ مگر اس تھوڑی کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تو جس کو پروردگار عظیم فرمادے اس کو کون شمار کرے۔

صاحبِ روح البیان نے لکھا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں کہ حضور علیہ السلام کو شکرِ نوح غلت ابراہیمی علیہ السلام اخلاصِ موسیٰ، حضرت اسماعیل کا جج، حضرت یعقوب و ایوب کا صبر، حضرت داؤد علیہم السلام کا عذر اور حضرت سلیمان و عیسیٰ علیہما السلام کی تواضع اور سارے انبیاء کے اخلاق عطا فرمائے علیہم الصلوٰۃ والسلام اسی لئے فرمایا۔ ”فَبَهْلِهِمْ مَّقْتَدِه“ (آپ ان سب کی راہ چلیں) یعنی تمام انبیاء کرام کے صفات کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامع ہو جائیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا خلق کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ (قرآن) اس کے دو معنی ہیں ایک یہ کہ قرآن پر عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک تھی، اسی لئے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جو شخص حضور علیہ السلام کے دیدار کی تمنا کرے وہ قرآن مجید کو دیکھے کیوں کہ قرآن کریم حضور علیہ السلام کی زندگی پاک کے دیدار کی تصویر ہے یا یوں کہہ کہ یہ قل ہے وہ حل تھی دوسرے معنی صدیقہ کے قول کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح قرآن کریم ایک دریائے ناپید اکثار ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کے اخلاق کی انتہاء نہیں۔

صاحبِ روح البیان نے فرمایا کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاق یہ ہیں رب کو اختیار کرنا اور مخلوق سے کٹنا کٹی فرماتا، اسی طرح روح البیان میں اسی جگہ ہے کہ معراج میں رب العالمین نے حضور علیہ السلام پر سبجیاں پیش فرمائیں، قبول نہ کیں، تمام ملائکہ اور جنت کی وہاں کی نعمتیں دکھائیں مگر ان کی طرف توجہ نہ فرمائی بلکہ رب کو قبول کید اسی لئے پروردگار عالم نے فرمایا۔ ”مَارَاغَ الْبَصَرِ وَمَا طَعَى“ (یعنی محبوب کی نظر اپنے رب سے دوسری طرف نہ ہٹی) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حدیثِ پاک میں ارشاد ہوا کہ مسلمانوں کو چاہئے کہ اچھے اور پاکیزہ اخلاق اختیار کریں کہ یہ جنتی کی نشانی ہے عموماً بد خلقی سے بچیں کہ یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ لب ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہئیں ان کو دو لفظوں میں عرض کرتا ہوں، مسلمانوں پر مہربان اور کافروں پر سخت ”لَشَدَاءَ عَلَى الْكَافِرِ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ“ اگر کوئی اپنا ذاتی نقصان کرے اس کو معافی دو لیکن اگر کوئی دین کا نقصان کرنا چاہئے، اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام طائف میں تبلیغ کے لئے تشریف لے گئے وہاں کے لوگوں نے بہت گستاخیاں کیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے آکر عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں تو ابھی ابھی ان کو ہلاک کر دیا جائے، فرمایا اے اللہ! ان پر پتھر برسائے والوں پر رحمت کے پھول برسا دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) یہ تو اب ایمان نہ لائیں گے فرمایا امید ہے کہ ان کی لولہ ایمان لے آئے۔

یہ تو ذاتی معاملات میں رحم و کرم ہے مگر ایک بار ایک عورت نے چوری کی۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا لوگوں نے معافی کی سفارش کرائی، فرمایا خدائی سزا ہے معاف نہیں ہو سکتی۔

یہ ہیں اخلاقِ محمدیہ۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) آج مسلمان یہ سمجھے کہ بد مذہبوں

سے نرمی کرنا اور مسلمانوں سے دشمنی کرنا، یہ اخلاق ہیں۔ اگر بد مذہب پر سختی کرنا اسلامی اخلاق ہیں، تو جملہ پھر کس پر کیا گیا؟ سانپ کو مار ڈالنا اور کھیت میں سے گھاس کو نکل دینا ہی بہتر ہے۔

آیت ۸۔ ”عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ“ (پارہ ۲۹، سورہ جن رکوع ۲) غیب کا جاننے والا ہے، اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسول کے۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت پاک ہے، اور حضور علیہ السلام کے علم غیب کو بیان فرما رہی ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا کہ پروردگار عالم غیب کا جاننے والا ہے، اور اپنے خاص غیب پر کسی کو قبضہ نہیں دیتا سوائے اپنے خاص پیغمبر کے۔

اس آیت میں دو چیزیں قائل لحاظ ہیں۔ ایک تو خدا کا خاص غیب اور ایک تسلط دینا غیب اس کو کہتے ہیں جو آگے، مکن، ناک وغیرہ حواس سے نہ معلوم ہو سکے اور نہ عقل میں فوراً آسکے، جیسے جنت و دوزخ وغیرہ۔ اب ہمارے لئے بمبئی اور کلکتہ وغیرہ کا علم علم غیب نہیں کیوں کہ آج جا کر دیکھ سکتے ہیں اور ہزار ہا آدمیوں نے ہم کو خبر دی کہ وہ دنیا میں دو شہر ہیں لہذا یہ غیب نہیں، غیب دو طرح کا ہے ایک تو وہ جس کو دلیل وغیرہ سے معلوم کر سکیں، جیسے خدا کی صفات اور خدائے پاک کا ہونا، دوسرے وہ جس کو دلیل وغیرہ سے بھی معلوم نہ کر سکیں۔ پہلی قسم کا غیب تو رسولوں کے سوا اوروں کو بھی عطا ہو جاتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا۔ ”يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ“ اور دوسری قسم کا غیب، یہ خدا کا غیب ہے جس کو فرمایا۔ ”غَيْبِهِ“ یہ غیب سوائے رسول کے اور کسی کو نہ دیا جائے گا، ہاں جس کو رسول علیہ السلام اپنے کرم سے بتادیں اس کو حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے ملے گا، یہ ہی اس آیت میں مراد ہے۔ کہ پروردگار عالم اپنا غیب اپنے خاص رسول کے سوا کسی کے قبضہ میں نہیں دیتا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے خاص اپنا غیب عطا فرمایا۔ (تفسیر کبیر اور تفسیر بیضوی اور روح البیان)

اب جن آیتوں میں ذکر ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی غیب نہیں جانتا اس کے معنی ہیں کہ حقیقی اور ذاتی علم خدائے پاک کے ساتھ خاص ہے، انکار ہے ذاتی کا اور ثبوت ہے علم عطائی کا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے۔ ”لَنْ الْعِزَّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا“ (ساری عزتیں اللہ ہی کے لئے ہیں) پھر ارشاد ہوا۔ ”فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ عزت اللہ کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی، ایک جگہ ارشاد ہوا۔ ”لَنْ الْحَكَمُ إِلَّا لِلَّهِ“ (سوائے خدا کے کسی کا حکم نہیں) دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ”فَابْعَثُوا حُكَمَا مِنْ أَهْلِهَا“ (جب کسی شہر پر پوری میں جھگڑا ہو جائے تو ایک شیخ تو عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے بھیجو۔)

اب ان آیتوں کا یہ ہی مطلب ہے کہ حقیقی عزت اور حقیقی حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے، مگر خدا کے دینے سے مسلمانوں کو عزت بھی ملی اور حکومت بھی۔ اسی طرح علم غیب، حضور کو کتنا علم غیب دیا، یہ تو دینے والا رب اور لینے والے محبوب ہی جانتے ہیں، لوح محفوظ میں سارے ”مَآكِنَ وَمَا يَكُونُ“ کا علم ہے مگر لوح محفوظ میرے آقا کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے، قصیدہ بردہ میں ہے۔

وَمِنْ عِلْمِهِمُ الْوَحْيُ وَالْقَلَمُ

ہاں جس قدر روایات سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ از ازل تا روز قیامت ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کا علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا گیا، از عرش تا فرش دکھائے گئے، اگر کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم دے دیا گیا۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب ”جاء الحق وزمن الباطل“ میں دیکھو، ایسی تحقیق اور جگہ مشکل سے ملے گی۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ خدا کا علم غیب حضور علیہ السلام کے قبضہ میں دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی پر توجہ فرمادیں تو اس کو بھی عرش سے فرش تک روشن فرمادیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعا

کخر دلنہ علی حکم اتصال

میں نے اللہ کے سارے شہروں کو ایس دیکھا ہے جیسے چند رائی کے دانے لے ہوئے ہیں غرضیکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہر صفت عظیم ہے۔

آیت نمبر ۸۸۔ ”يَا أَيُّهَا الْمَرْمِلُ قِمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا“ (پارہ ۲۹، سورہ مزمل رکوع ۱) (اے کپڑوں میں لپٹنے والے! رات میں قیام فرماؤ سوائے کچھ رات کے۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف ہے، اس میں محبوب علیہ السلام کو اور ان کے طفیل میں ساری امت کو تہجد کی نماز اور قرآن کریم کے ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مگر یہ خطاب بہت پر لطف ہے۔ فرمایا گیا کہ اے کپڑوں میں لپٹنے والے محبوب علیہ السلام! جس سے معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی ہر ادا پیاری ہے۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین کے چند قول ہیں۔ ایک تو زندہ وحی کے ابتداء میں حضور علیہ السلام کلام الہی کی ہیبت سے اپنے کپڑوں میں لپٹ جاتے تھے، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ندا دی گئی ایک قول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک روز چادر شریف میں لپٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ندا دی گئی بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اس آیت سے مراد ہے اے نبوت کی چادر میں لپٹنے والے!۔

روح البیان میں اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ رات کو محبوب علیہ السلام چادر لوڑھے آرام فرما رہے تھے، رب العالمین نے اشتیاق فرمایا کہ اس وقت ہمارے محبوب علیہ السلام ہم سے مناجات اور راز و نیاز کی باتیں کریں تو ندا دے کر چگایا کہ اے آرام فرماتے والے محبوب! اس وقت ہم سے باتیں کرو، غرضیکہ کوئی سی بھی توجہ کی جائے مگر شان محبوبی اچھی طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔

مسئلہ نماز تہجد شروع اسلام میں واجب تھی اور بعض کے قول پر فرض، بعد میں اس کا وجوب منسوخ ہو گیا، اور اس آیت سے منسوخ ہوا جو اسی سورت میں آگے

مذکور ہے۔ ”فأقروا وأما تيسر منه“ (تفسیر خزان العرفان و تفسیر احمدی) لب نماز تہجد سنت موکدہ علی الکفایہ ہے۔ کہ اگر ہستی میں ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری ہو گئے اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو سب سنت کے تارک ہوئے۔

مسئلہ نماز تہجد کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے کہ مسلمان نماز عشاء پڑھ کر کچھ سو کر بیدار ہو اس کے لئے وہ وقت تہجد ہے، لہذا اگر کوئی شخص سردی کے موسم میں رات کے آٹھ بجے نماز عشاء پڑھ کر سو گیا، اور نو بجے بیدار ہو گیا، تو یہ ہی اس کے لئے تہجد کا وقت ہے اور اگر کوئی شخص تمام رات نہ سویا تو اس کے لئے تہجد کا وقت نہ آیا۔ کیوں کہ تہجد میں سو کر جاگنا ضروری ہے۔ اور تہجد کا وقت مستحب رات کا آخری چٹا حصہ ہے اور اس کی رکعتیں کم از کم دو اور زیادہ سے زیادہ ۱۲ ہیں، اگر ہر رکعت میں تین بار ”قل هو اللہ“ پڑھے تو ہر رکعت میں ایک قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔

آیت نمبر ۸۹۔ ”إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا“ (پارہ ۲۹، سورہ مزمل رکوع ۱) (تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت ہے، اس میں کفار اور مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگو! یہ پیغمبر جو تم میں تشریف لائے، یہ تم سے اور تمہارے حالات سے بے خبر نہیں ہیں بلکہ تم کو اور تمہارے ایمان و کفر کو جانتے ہیں، اور قیامت تک کے تمام لوگوں کے ہر ہر حال سے خبردار ہیں اسی لئے تم سب پر رب کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ یعنی مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو ظاہر فرمائیں گے۔ اس سے جہاں حضور علیہ السلام کا علم غیب ثابت ہوا، وہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر شخص کے پاس حاضر و ناظر ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ کیونکہ گواہی دیکھی ہوئی ہونی چاہئے، اسی لئے جب قیامت میں امت مصطفیٰ علیہ السلام انبیاء کے حق میں گواہی دے گی، تب حضور علیہ السلام اس امت کی گواہی دیں گے، اس کی تحقیق چند جگہ ہم اسی کتب میں

کر چکے ہیں اور حاضر و ناظر کی پوری بحث ہماری کتاب ”جاء الحق وزمن الباطل“ میں دیکھو۔

آیت نمبر ۲۰۔ ”إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِّ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَيِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ“ (بارہ سورہ منزل رکوع ۳) (بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات و دن کا اندازہ فرماتا ہے اے معلوم ہے کہ اے مسلمانو! تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے تم پر جو رجوع فرمایا اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو پڑھو۔)

یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی شان کے خطبے فرماری ہے، اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر تہجد کی نماز فرض تھی تو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بہت ہی زیادہ کھڑے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان حضرات کے پاؤں پر ورم آگیا۔ اور پھٹ پھٹ کر ان سے خون جاری ہو گیا، اس خیال سے کہ واجب سے کم نہ ادا ہو، بلکہ زیادہ ہو جائے تو مضائقہ نہیں، چونکہ اس زمانہ میں گھڑیاں نہ تھیں، اس لئے مسلمان رات کا صحیح اندازہ نہ کر سکتے تھے، چنانچہ کبھی کبھی صبح ہو جاتی تھی، ایک سال تک یہ حکم فرضیت رہا بعد ایک سال کے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا، اس تہجد کے منسوخ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کی تکلیف اور مشقت جس سے معلوم ہوا کہ محبوب علیہ السلام کی دلجوئی اس قدر منظور ہے کہ ان کے لئے احکام میں لحاظ فرمایا جاتا ہے، تہجد کی اصل نماز حضور علیہ السلام پر ہمیشہ فرض رہی مگر رات کے قیام میں قید نہ رہی کہ آدھی رات یا تہائی رات قیام فرمائیں بلکہ جس قدر منشاء ہو اس قدر ہی قیام فرمادیں ہل امت کے لئے وجوب نہ

مسکت شینہ پڑھنا یعنی تہجد یا ترویج میں ایک رات میں سارا قرآن شریف ختم کرنا جائز ہے۔ اگر پڑھنے والے پر بوجھ نہ پڑے۔

روح البیان میں زیر آیت ”وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا“ ہے کہ چار صاحبوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن ختم فرمایا ہے، حضرت عثمان بن عفان، حمیم داری اور سعید ابن جبیر اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور ہمسہ ابن منہل ایک ماہ میں نوے ختم کرتے تھے اور ابوالحسن علی ابن عبد اللہ نے ایک دن میں چار ختم کئے، اور طحطاوی شریف جلد اول باب جمع السور فی رکعتہ میں ہے کہ حضرت حمیم داری، عبد اللہ ابن زبیر سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا، غالباً رد المحتار کے مقدمہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ۶ قرآن کریم ختم فرماتے تھے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ”الاذکار“ کتاب طحاۃ القرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شمار حضرات نے ایک رکعت میں قرآن ختم کیا، انیس میں سے عثمان ابن عفان و حمیم داری اور سعید ابن جبیر بھی ہیں۔

ان تمام دلائل سے شینہ ثابت ہوا مگر شینہ میں دو باتوں کا خیال رہے۔ ایک تو یہ کہ پڑھنے والا صحیح پڑھے اور صاف پڑھے، حروف کو صحیح ادا کرے۔ فقہ ”یعلمون تعلمون“ پڑھنے والا نہ ہو، دوسرے یہ کہ سننے والے شوق سے سنیں یہ نہ ہو کہ لوگ بیٹھے لوگھ رہے ہیں، جبکہ وقت رکوع ہوا تو جھٹ سے نکمیر کہہ کر شریک ہو گئے، یہ دونوں باتیں منع ہیں۔ (جس حدیث میں قرآن جلد ختم کرنے کی ممانعت ہے اس سے یہ ہی مراد ہے جن حضرات نے ایک ہی رکعت میں ختم قرآن کیا ہے وہ اس قدر تیزی کے باوجود سمجھ کر قرآن پڑھتے تھے۔)

آیت نمبر ۹۰۔ ”يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ“ (بارہ سورہ مدثر رکوع ۱) (اے چادر اوڑھنے والے! کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔)

یہ آیت کریمہ بھی نعت محبوب علیہ السلام ہے۔ اس کا شن نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک روز ہم حرا پہاڑ پر تھے، ہم نے ایک غیبی آواز سنی ”یَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ“ یعنی اے محمد! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، چاروں طرف دیکھا کوئی بولنے والا نظر نہ آیا، اوپر جب دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا اور وحی لایا تھا ”اقراء باسم ربک الذی خلق“ وہ کرسی پر بیٹھا ہوا انداکر رہا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت ہم بیت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور حکم دیا کہ ہم کو چادر اوڑھا دو، جب چادر اوڑھی تب یہ وحی آئی اے چادر لوڑھنے والے محبوب! اٹھو اور کاموں میں مشغول ہو جاؤ تبلیغ دین کرو، تکبیر پڑھو اور کپڑوں کو پاک رکھو، جس طرح کہ منزل میں محبت و کرم کا اظہار ہو رہا ہے اسی طرح اس خطاب مدثر میں بھی عین کرم پروردگار کا ظہور ہے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز میں تکبیر تحریمہ فرض ہے اور کپڑوں کے پاک رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کبھی کپڑوں میں نجاست لگ جائے تو دھو ڈالو، کیونکہ بلا ضرورت نپاک کپڑا پہننا منع ہے۔ نماز کے سوا بھی انسان کو چاہئے کہ پاک و صاف رہے یا یہ مطلب ہے کہ تہنید اور کرتہ یا پاجامہ اس قدر نیچا نہ پہنو، جو گندگی میں خراب ہو، بلکہ سنت تو یہ ہے کہ تہنید یا پاجامہ آدمی پنڈلی تک پہنچے، اگر چاہے تو ٹخنے تک نیچا پہنے مگر عورت اتنا نیچا تہنید یا پاجامہ پہنے جس سے ٹخنے چھپ جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب

آیت نمبر ۹۲۔ ”لَا تَحْرَبْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ“ (پارہ ۲۹ سورہ قیامت رکوع ۱) تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے تو جب ہم اس کو پڑھ چکیں، اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو، بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔

اب جن آیتوں میں ذکر ہے کہ سوائے خدا کے اور کوئی غیب نہیں جانتا اس کے معنی ہیں کہ حقیقی اور ذاتی علم خدائے پاک کے ساتھ خاص ہے، انکار ہے ذاتی کا اور ثبوت ہے علم عطائی کا، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے۔ ”إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا“ (ساری عزتیں اللہ ہی کے لئے ہیں) پھر ارشاد ہوا۔ ”فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ“ عزت اللہ کی ہے اور رسول کی اور مسلمانوں کی، ایک جگہ ارشاد ہوا۔ ”إِنَّ الْحَكَمَ إِلَّا لِلَّهِ“ (سوائے خدا کے کسی کا حکم نہیں) دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ ”فَابْعَثُوا حُكَمَا مِنْ أَهْلِهَا“ (جب کسی شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ایک بیچ تو عورت کی طرف سے اور ایک مرد کی طرف سے بھیجو۔)

اب ان آیتوں کا یہ ہی مطلب ہے کہ حقیقی عزت اور حقیقی حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے، مگر خدا کے دینے سے مسلمانوں کو عزت بھی ملی اور حکومت بھی۔ اسی طرح علم غیب، حضور کو کتنا علم غیب دیا، یہ تو دینے والا رب اور لینے والے محبوب ہی جانتے ہیں، لوح محفوظ میں سارے ”مَآكِنَ وَمَا يَكُونُ“ کا علم ہے مگر لوح محفوظ میرے آگے کے علم کے دریا کا ایک قطرہ ہے، قصیدہ بردہ میں ہے۔

وَمِنْ عِلْمِهِ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

ہاں جس قدر روایات سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ از ازل تا روز قیامت ذرہ ذرہ اور قطرہ قطرہ کا علم حضور علیہ السلوہ والسلام کو دیا گیا، از عرش تا فرش دکھائے گئے، اگر کوئی پرندہ بھی پر مارتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی علم دے دیا گیا، اس کی پوری تحقیق ہماری کتب ”جاء الحق ووزن الباطل“ میں دیکھو، ایسی تحقیق اور جگہ مشکل سے ملے گی۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ خدا کا علم غیب حضور علیہ السلام کے قبضہ میں دے دیا گیا ہے کہ اگر کسی پر توجہ فرمادیں تو اس کو بھی عرش سے فرش تک روشن فرمادیں حضور غوث پاک فرماتے ہیں۔

نظرت الی بلاد اللہ جمعا

ہے۔ (شامی) یا تو سب لوگ آہستہ آہستہ پڑھیں یا ایک صاحب پڑھیں اور باقی لوگ سنیں۔

آیت نمبر ۳۳۔ ”عَبَسْ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يُزَكِّي“ (پارہ ۳۰، سورہ عبس، رکوع ۱) (وہ ترش رو ہو گئے اور انہوں نے منہ پھیر لیا) اس پر کہ ان کے پاس ایک ٹائیٹا حاضر رہے اور تم کو کیا معلوم شاید کہ وہ ستھرا ہو۔) یہ آیت کریمہ وہ ہے جس کو لوگ کہتے ہیں کہ عتاب کے طور پر نازل فرمائی گئی ہے، لیکن ایمان کی آنکھ سے دیکھا جائے تو اس میں محبوب علیہ السلام کے وہ شان نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کا شان نزول معلوم کیا جائے پھر اس پر غور کیا جائے کہ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟

اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ سرداران قریش، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ کی خواہش یہ تھی کہ ہمارے واسطے علیحدہ مجلس وعظ حضور علیہ السلام مقرر فرما دیں جس میں کوئی غریب صحابی شریک نہ ہوں، حضور علیہ السلام نے اس کو منظور فرمایا اس امید پر کہ ان کو ہدایت ہو جائے، تو اشاعت اسلام ہو ایک مجلس تبلیغ مقرر فرمائی جس میں یہ تمام سرداران قریش جمع تھے، اور حضور علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے اللہ کی شان کہ ایک ٹائیٹا صحابی جن کا اسم شریف ہے عبد اللہ ابن مکتوم حاضر بارگاہ ہوئے، چونکہ یہ ٹائیٹا تھے اس لئے دیکھ نہ سکے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور بلند آواز سے عرض کرنے لگے کہ یا حبیب اللہ! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو کچھ رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے مجھ کو بھی سکھائیے۔ اس وقت میں ان کا حاضر ہونا اور وعظ کے درمیان بولنا اور اس طرح آواز دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ ناگوار مگر سرداران قریش چلے گئے، حضور علیہ السلام اپنے مکان میں تشریف لے گئے، ان کو کچھ جواب نہ دیا، دولت خانہ میں جاتے ہی یہ آیت کریمہ اتری جس میں محبوب علیہ السلام سے اس ترش روئی کی، شکایت کی گئی۔ مگر قرآن پاک کا طریقہ کلام تو دیکھو، یہ نہیں

فرماتا کہ آپ نے ترش روئی کی، بلکہ فرماتا ہے انہوں نے ترش روئی کی، یعنی ہمارے ایک محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آج اپنے ایک نیاز مند غلام سے کسی قدر ناراضگی ہو گئی اے محبوب علیہ السلام آپ تبلیغ اسلام میں اس قدر کیوں مشغول ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کوئی اپنا غلام آجائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔

اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ معلوم اللہ یہ رب کی ناراضگی اور عتاب ہے اپنے محبوب علیہ السلام پر، لیکن بڑے غور کی بات یہ ہے کہ ناراضگی ہوتی ہے کسی قصور پر، یہاں یہ بتاؤ، کہ حضور علیہ السلام سے معلوم اللہ کیا قصور ہوا کہ ناراضگی فرمائی جائے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تبلیغ کا کام انجام دے رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض منصبی تھا، لیا فرض ادا کرنے پر ناراضی ہوتی ہے ”ہرگز نہیں بلکہ حضرت عبد اللہ ابن ام مکتوم سے تین خطائیں ہوئیں درمیان گفتگو میں بولنا، ندا کر کے پکارنا اور کام پاک مصطفیٰ علیہ السلام کو بیچ میں سے کاٹنا، اگر یہ آیت عتاب تھی تو حضرت عبد اللہ کو عتاب ہوتا نہ کہ حضور علیہ السلام کو۔

شیخ عبدالحق نے مدارج النبوت میں اور مثنوی شریف میں فرمایا ہے کہ حقیقت میں یہ اپنے محبوب کے غلام بے نوا کی طرفداری ہے کہ اے محبوب! (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) چونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیاز مند ہے اس لئے ہماری بارگاہ میں اس کی خطائیں بھی معاف ہیں۔

اسی لئے یہاں فرمایا گیا ”اعمى“ یعنی جو آپ علیہ السلام کے عشق و محبت میں طریقہ گفتگو اور دنیاوی تہذیب سے بھی بے خبر ہے تو ہم سفارش کرتے ہیں کہ ایسے عاشقوں کے قصور اور خطائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معاف فرمایا کریں، یہ تو ایک عاشق کی سفارش ہے نہ کہ محبوب علیہ السلام پر عتاب، ورنہ اعتراض ہو گا کہ قرآن کریم بے موقعہ اور بے محل بھی عتاب فرماتا ہے۔ اب اس تقریر سے معلوم ہوا

کہ یہ آیت پاک محبوب علیہ السلام کی شان کو دوبلا کر رہی ہے کہ ان کے غلاموں کی خطائیں بھی ان کی وجہ سے معاف فرمائی جاتی ہیں اور محبوب علیہ السلام کو ان سے راضی کیا گیا یہ تو غلام ہیں دشمنوں کے لئے فرمایا گیا "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ" (اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دے گا کیونکہ ان میں آپ ہیں) صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد حضور علیہ السلام عبد اللہ ابن ام مکتوم کی عزت فرماتے تھے اور چوں کہ یہ آیت شریف ظاہر میں عتاب سی معلوم ہوتی ہے اس لئے حضور علیہ السلام حضرت عبد اللہ کو دیکھ کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں مجھ کو میرے رب نے عتاب فرمایا۔

خیال رہے کہ عتاب عذاب عتاب میں فرق ہے۔ عتاب ہوتا ہے محبوب یا فرید ہمدرد بندے پر عذاب ہوتا ہے نافرمان بندے پر عتاب ہوتا ہے دشمن پر شکایت محبوبانہ کو عتاب کہہ سکتے ہیں جس کے معنی ہیں شکوہ شکایت

ضروری ہدایت۔ صاحب تفسیر روح البیان نے اسی "عبس وتولى" کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک امام ہر نماز میں یہ ہی سورہ پڑھا کرتا تھا حضرت عمر فاروق کو خبر ہوئی تو آپ نے اس امام کو بلا کر قتل کرا دیا کیونکہ ہر نماز میں یہ سورہ پڑھنے سے معلوم فرمایا کہ یہ منافق ہے اور اس کے دل میں حضور علیہ السلام سے بغض ہے اس لئے اس سورہ کو ہر نماز میں پڑھتا ہے جو بظاہر عتاب معلوم ہوتی ہے اس سے دو مسئلے بخوبی واضح ہوئے ایک تو یہ کہ قرآن بھی بری نیت سے پڑھنا کفر ہے بعض لوگ یہ آیت ہر جگہ پڑھتے ہیں۔ "قل إنما أنا بشر مثلكم" اگرچہ پڑھتے تو قرآن کی آیت ہیں مگر نیت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی اہانت کی وہ آیات جن میں حضور علیہ السلام کے درجات بیان کئے گئے ہیں ان کو ہر جگہ کیوں نہیں پڑھتے حدیث میں خارجیوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک قوم

ایسی پیدا ہوئی کہ قرآن پڑھے گی اور قرآن ان کے گلے سے نہ اترے گا یا کہ قرآن ان پر لعنت کرے گا وہ اسی قسم کے لوگ ہیں۔

دوسرے یہ کہ اس سے معلوم ہوا کہ بعض آیات بعض آیات سے درجہ افضل ہیں ایک صحابی ہر نماز میں "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" پڑھتے تھے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتے ہو؟ عرض کیا کہ اس میں میرے رب کے صفات کا ذکر ہے اس لئے مجھے یہ سورہ پیاری معلوم ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے کہ دو کہ رب تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب فضائل القرآن) صاحب روح البیان نے پارہ پنجم زیر آیت "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" (فرمایا ہے کہ صفات اور ذات کی آیات ان آیات سے افضل ہیں جن میں کچھ اور ذکر ہے۔ لہذا "قل هو الله نبت" سے افضل ہے۔ کیونکہ "قل هو الله" میں تو ذکر بھی بہتر اور جس کا ذکر ہوا وہ بھی اعلیٰ مگر تبت میں ذکر تو بہتر مگر جن کا ذکر ہوا یعنی ابولسب وہ بہتر نہیں تو قل هو الله دو وجہ سے بہتر ہے اور تبت ایک وجہ سے۔

ہماری اس تحقیق سے یہ ضرور معلوم ہوا کہ جن آیات میں حضور علیہ السلام کی نعت بیان ہوئی وہ ان آیات سے افضل ہیں کہ جن کو بعض لوگ عتاب سمجھتے ہیں۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد والہ واصحبہ اجمعین

آیت نمبر ۹۳۔ "لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَاللَّوْءَاوَلَدُ" (پارہ ۳۰ سورہ بلد رکوع ۱) مجھے اس شرکی قسم کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وسلم تم اس شہر میں تشریف فرما ہو اور تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قسم اور ان کی اولاد کی (یعنی تمہاری) قسم۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمکتی ہوئی نعت پاک ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ جس کو حضور علیہ السلام سے نسبت ہو جائے وہ عظمت والا

ہے، یہ آیت کرمہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ اے محبوب! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شرمکہ کرمہ کی قسم، مگر قسم فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم وہاں ہو جس سے معلوم ہوا کہ مکہ شریف کو یہ عزت اے پیارا تمہارے دل سے ملی۔

مکہ معظمہ میں چند خیمیاں ہیں۔ اول تو یہ کہ اس کو حضرت غلیل نے بسایا، اور اس کے لئے دعائیں کیں۔ دوسرے یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پرورش پائی، تیسرے یہ کہ وہاں اللہ کا گھر موجود جو دنیا کا قبلہ اور بیت المعمور کے مقابل، چوتھے یہ کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے مقام۔

پہلی تین باتیں تو مکہ کرمہ میں بعد ہجرت بھی موجود رہیں، مگر چوتھی بات نہ رہی، تو آیت میں فرمایا گیا کہ اس شرمکہ کی قسم فرمانا ان وجہوں سے نہیں بلکہ تمہارے قدم کی برکت سے ہے۔

مسئلہ: فقہاء کا اس میں اتفاق ہے کہ حضور علیہ السلام کی قبر انور کا وہ حصہ جو جسم پاک سے ملا ہوا ہے خانہ کعبہ اور عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل ہے۔ دیکھو شاہی کتب الحج اور مدارج وغیرہ اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ خانہ کعبہ مدینہ منورہ کی بستی سے افضل ہے، اگر اختلاف اس میں ہے کہ شرمکہ مدینہ منورہ اور مکہ کرمہ کا شرمہ شرمکہ سے افضل ہے کیونکہ وہاں حج ہوتا ہے، وہاں ہر ایک نیک کا عمل کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے، اور مدینہ پاک میں ہر ایک عمل کا ثواب پچاس ہزار کے برابر اور اس کو حضرت غلیل نے آہلو کیا اور اس کے لئے دعائیں کیں، مگر حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرمکہ مدینہ طیبہ مکہ معظمہ سے افضل ہے، دیکھو اس کی پوری بحث نسیم الریاض شرح شفاء قاضی عیاض میں۔

حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند دلائل ہیں، ایک تو یہ ہی آیت "لا أقسم" جس سے معلوم ہوا کہ حضرت جہل تشریف فرما ہوں وہ جگہ افضل ہے۔ تو ہجرت سے پہلے مکہ کرمہ افضل تھا اور بعد ہجرت مدینہ پاک۔ دوسرے یہ کہ مکہ کرمہ

میں فرش والوں کا حج ہوتا ہے، اور مدینہ پاک میں عرش والے فرشتوں کا حج ہوتا ہے کہ ستر ہزار صبح اور ستر ہزار شام کو ملائکہ روضہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور اس کو کبیر کر صلوة وسلام پڑھتے ہیں۔ (مشکوٰۃ باب انکرامات) پھر مکہ کرمہ میں حج نوسل میں ایک بار ہوتا ہے مگر مدینہ کا حج تو فرشتے کرتے ہیں، وہ ہر روز صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک مکہ کرمہ میں ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ ہے تو ہر بدی کا گناہ بھی ایک لاکھ ہے، یعنی وہ جگہ جہل و جلال کی ہے، مگر مدینہ طیبہ میں محض جہل، کہ نیکی کا ثواب تو پچاس ہزار کے برابر اور بدی کا گناہ صرف ایک ہی بدی کے برابر، وہ بھی اگر باقی رہے، ورنہ امید ہے کہ حضور علیہ السلام کی شفاعت سے معاف ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا۔

عاصی بھی ہیں جیتے یہ طیبہ ہے زاہد
مکہ نہیں کہ جانچ جہل خیر و شر کی ہے
شان جہل طیبہ جاہل ہے نفع محض
وسعت جاہل مکہ میں سود و ضرر کی ہے۔

اور جو فرمایا گیا کہ مکہ کرمہ میں ہر نیکی کا ثواب ایک لاکھ کے برابر ہے اور مدینہ پاک میں پچاس ہزار، یہ تو تھا ثواب مگر اگر درجہ مقبولیت دیکھا جائے تو مدینہ پاک کی ایک ایک رکعت مکہ کرمہ کی پچاس ہزار رکعتوں کے برابر ہے، مکہ کرمہ کو غلیل اللہ نے آہلو کیا، مگر مدینہ طیبہ کو حبیب اللہ نے آہلو کیا، مکہ کرمہ کے لئے غلیل اللہ نے دعائیں کیں، مگر مدینہ پاک کے لئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعائیں فرمائیں کہ اس مدینہ میں مکہ کرمہ سے دو گنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما اور مکہ کرمہ میں بے شک خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم اور آب زمزم اور عرفات اور منی وغیرہ ہے، مگر مدینہ پاک میں وہ دو لہا ہیں جن کے دم کی یہ ساری برکت ہے۔

ہوتے کہیں خلیل و بنا کعبہ و منی
لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے

اگر مدینہ کے دولہا نہ ہوتے تو نہ خلیل اللہ ہوتے نہ کعبہ نہ عرفات نہ منی صلی
اللہ علیہ وسلم یہ تو تھا اختلاف الماں کا اس کا فیصلہ کیونکر ہو؟ سب سے مبارک فیصلہ
وہ ہے جو کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں

طیبہ نہ سہی افضل مکہ ہی بڑا زاہد
ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے
دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

کعبہ دولہن ہے روضہ اطہر بنی دولہن
یہ رنگ آفتاب وہ غیرت قر کی ہے
دونوں بنیں انہی سنبلی دولہن مگر
جو پی کے پاس ہے وہ ساگن کنور کی ہے
سر سبز وصل یہ ہے یہ پوش ہجر وہ
ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے

کعبہ معظمہ میں ہر چیز سیاہ رنگ کی ہے کعبہ معظمہ کے پتھر کعبہ شریف کا غلاف
رنگ اسود غرض کہ ہر چیز سیاہ رنگ کی ہے اور مدینہ پاک کی ہر چیز سبز رنگ کی
سارے مدینہ پاک میں سبزہ روضہ پاک کا رنگ سبز غلاف سبز اور سیاہ رنگ ہجر میں
ہوتا ہے اور سبز وصل میں مدینہ پاک کو دولہا کا وصل اور کعبہ معظمہ کو دولہا کا فراق
ہے مثنوی شریف میں ہے

گفت معشوقے بعاشق اے فنی
تو بغیریت دیدہ بس شہر
پس کدای لال نہا خوشتر است
گفت آں شرے کہ دروے دلبر است

یعنی کسی معشوق نے اپنے عاشق سے پوچھا کہ تو نے مجھ کو سیر کی ہے؟ تاکہ ان
میں سے کون سا شہر اچھا ہے جواب دیا کہ وہ شہر اچھا جہاں اپنا محبوب ہو۔
ڈاکٹر اقبال نے اس کو خوب کہا ہے۔

خاک طیبہ از دو عالم خوشتر است
اے خنک شرے کہ دروے دلبر است

مدینہ پاک کی خاک شریف دونوں جہاں سے افضل ہے کیوں کہ یہاں اپنا محبوب
جلوہ افروز ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کشمیر اور پیرس بڑے خوب صورت علاقے ہیں
مگر رب تعالیٰ کی نظر انتخاب جس شہر پر پڑی وہ مدینہ منورہ ہے اس زمین پر لاکھوں کشمیر
قرباں ہوں۔

لطیفہ۔ اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز نے ایک شعر لکھا ہے۔

غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا
میری آنکھوں سے مرے پیارے کا روضہ دیکھو

اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا پرانا جس کو کہتے ہیں میزاب رحمت بالکل
روضہ رسول علیہ السلام کے سامنے ہے اور اگر کسی کی دکان گلی میں ہوتی ہے تو وہ
لب سڑک ایک ہاتھ لکڑی وغیرہ کا لگا کر اس پر لکھتا ہے کہ فلاں چیز کی دکان سامنے ہے
چلے جاؤ تو فرماتے ہیں کہ کعبہ کا پرانا وہ رہبری کرنے والا ہاتھ ہے کہ اے صاحبو! حج تو
کر لیا لیکن اس حج کو قبول کرنے کے لئے شفیع المذنبین کی بارگاہ میں چلے جاؤ دیکھو وہ
ہرے گنبد میں آرام فرما ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم

”ووالدو ما ولد“ تفسیر روح البیان میں لکھا ہے کہ والد سے مراد حضرت ابراہیم
علیہ السلام اور ولد سے مراد حضور علیہ السلام ہیں یعنی ان باپ کی اور ان فرزند کی قسم۔
اور یہ بھی ہے کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام اور ولد سے مراد حضور علیہ السلام کی
امت ہے جیسا کہ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے مسلمانو! میں تمہارے لئے مثل
والد کے ہوں اسی لئے ان کی پاک بیویاں مسلمانوں کی والدہ ہیں انتہی یہ بھی ہو سکتا

ہے کہ والد سے مراد حضور علیہ السلام ہوں اور ماولد سے مراد آپ علیہ السلام کے اہل بیت یعنی اولاد پاک ہو، تو اس سے حضور علیہ السلام کے نسب کی عظمت ثابت ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن کوئی نسب اور کوئی سبب کام نہ آئے گا۔ سوائے ہمارے نسب اور سبب کے (سبب سے مراد ہے سرسالی رشتہ) دیکھو (شامی جلد اول بحث جمل میت) اسی لئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ زہرا کی صاحبزادی ام کلثوم سے نکاح کیا تاکہ ان کو دو طرح حضور علیہ السلام سے سرسالی رشتہ ہو جائے، ایک تو آپ حضور علیہ السلام کے خسر ہیں۔ دوسرے آپ فاطمہ زہرا کے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

ری یہ تحقیق کہ حضور علیہ السلام کی آل کون ہیں، اور کتنی قسم کے ہیں، درود پاک میں آل سے کون سی آل مراد ہے۔ وہ ہمارے نفی میں دیکھو۔

آیت نمبر ۹۵۔ ”وَالصَّحْحَىٰ وَاللَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلِلْآخِرَةِ خَبِيرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ“ (پارہ ۳۰ سورہ والنجم، رکوع ۱) (چاشت کی قسم، اور رات کی قسم جب وہ پردہ ڈالے کہ تم کو تمہارے رب نے نہ چھوڑا، اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک تمہارے لئے پچھل پھلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تم کو اتار دے گا کہ راضی ہو جاؤ گے۔)

یہ پوری سورہ کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام کی نعمتوں کا خزانہ ہے۔ اگر اس کی تفسیر کی جائے تو دفتر چاہئیں۔ کچھ اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام قبول فرمادیں۔ آمین۔

اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھ روز کے لئے وحی آنا رک گئی تو کفار مکہ نے بطور تمسخر کے کہا کہ محبوب علیہ السلام کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے ناراض ہو گیا، ان بے دینوں کے جواب میں یہ سورہ شریف نازل ہوئی جس میں رب نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نہ چھوڑا اور نہ میں

ان سے ناراض ہوا، مگر لطف یہ ہے کہ کما تھا کفار نے، مگر جواب دیا حضور علیہ السلام کو کہ اے پیارے فلاں فلاں چیزوں کی قسم تمہارے رب نے تم کو نہ چھوڑا، نہ برا جانا۔ اول تو یہ ہی ایک اعلیٰ درجہ کی نعت ہوئی۔

اب چاشت اور رات سے کیا مراد ہے؟ اس میں مفسرین کے چند قول ہیں، ایک تو یہ کہ چاشت یعنی دوپہر سے مراد وہ دوپہر ہے۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزوں میں جلوہ گروں پر غالب آئے اور جلوہ گر سجدے میں گرے، جس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا ”وَلَنُيَحْشِرَ النَّاسَ صُحْحَىٰ“ اور رات سے مراد معراج کی رات ہے، تو معنی یہ ہوئے کہ اس دوپہر اور معراج کی رات کی قسم، دو سرا قول یہ ہے کہ دوپہر سے مراد رخ مصطفیٰ علیہ السلام ہے اور رات سے مراد آپ علیہ السلام کے گیسوئے پاک ہیں یعنی آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی قسم جو مثل روشن دان کے ہے، اور آپ علیہ السلام کے ان مبارک گیسوؤں کی قسم جو کبھی کبھی اس آفتاب پر مثل رحمت کے بادل کے پڑ جاتے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے چہرے پاک پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسو چھا جاتے ہیں۔ (روح البیان و تفسیر خزائن العرفان) نہ تو آپ علیہ السلام کو رب نے چھوڑا اور نہ ناراض ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں محبوب اور بھلا محبوب بھی چھوڑے جاتے ہیں۔

مسئلہ:۔ چاشت کی نماز سنت ہے اور اس کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے کہ آفتاب بلند اور گرم ہو جائے اور زوال پر ختم ہو جاتا ہے اور اس نماز میں یا تو دو رکعتیں ہیں یا چار ایک ہی سلام سے آخرت پہلی سے بہتر ہے، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا سے آخرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے بہتر ہے کیوں کہ یہاں بعض بدگو دشمن بھی ہیں اور اس وقت کوئی بدگو نہ ہو گا۔ سب پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا ظہور ہو گا، حوض کوثر، شفاعت، مقام محمود غرضیکہ تمام تر کمالات اسی دن ظاہر کئے جائیں گے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ ہر پچھلی ساعت آپ علیہ السلام کے لئے اگلی ساعت کئے جائیں گے۔ اور یہ بھی معنی ہو سکتے

حاء کہہ کر۔ "ول" میں کر چکے ہیں۔

آیت نمبر ۹۲۔ "وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ" (پارہ ۳۰ سورہ النبی) (اور تم کو

اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، تو اپنی طرف راہ دی۔)

اس سے پہلے والی آیت میں آچکا ہے "الم یجدک یتیمًا فاعویٰ" (کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا) پھر آپ علیہ السلام کو جگہ دے دی۔ اس کا مطلب ایک تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت پاک سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کے ابوطالب ذمہ دار بنے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در یتیم یعنی بیش قیمت موتی پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب میں جگہ عنایت فرمادی کیونکہ قیمتی موتی پاس ہی رکھا جاتا ہے۔

اب فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضل پایا، اس کی بہت سے تفسیریں ہیں۔ ضل کے معنی گمراہ ہو سکتے ہیں دیکھو ہماری کتب "قمر کبریا بر مکرین عصمت انبیاء" اس کے چند معنی کئے گئے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری محبت میں ایسے خود رفتہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے درجات کی لوہے اپنے نفس کی خبر نہ رہی تھی تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس درجہ سے ترقی دے کر سلوک دیا، اس سے معلوم ہوا کہ جذبہ سے سلوک افضل ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے تو انہوں نے عرض کیا "قالوا اتالله انک لفی ضلالک القدیم" (خدا کی قسم! آپ تو اپنی اسی پرانی وارفتگی میں ہیں) یہاں ضلال کے معنی گمراہی نہیں ہو سکتے بلکہ محبت میں از خود رفتہ، وہی معنی یہاں بھی ہیں، یا یہ معنی ہیں کہ ایک وقت آپ علیہ السلام اس قدر علمی کمالات سے موصوف نہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو "ماکان وما یکون" کا علم دیا اور تمام نامعلوم باتیں آپ علیہ السلام کو بتا دیں، اور غیب کے اسرار آپ علیہ السلام پر کھول دیئے۔

ہیں کہ ہر پچھلی ساعت آپ علیہ السلام کے لئے اگلی ساعت سے افضل ہے یعنی آپ علیہ السلام کو ہر آن اور ہر ساعت ترقی ہی ترقی ہے۔ اور آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت بڑھی ہی جائے گی اور آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کا رب اس قدر دے گا آپ علیہ السلام راض ہو جائیں گے۔

یہ آیت ان نعمتوں کو شامل ہے جو دین و دنیا میں عطا فرما دے گئیں یا عطا فرمائی جائیں گی۔

زمانہ حیات ظاہری میں ملکوں میں فتح ہونا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانہ میں فتوحات ہونا، مشرق و مغرب میں اسلام کا پھیلنا اور آپ علیہ السلام کی امت کا تمام امتوں سے افضل ہونا، اور آپ علیہ السلام کے معجزات کا اظہار ہونا اسی طرح آخرت میں شفاعت، حوض وغیرہ کا ہونا سب ہی اس میں داخل ہیں۔

مسلم شریف میں ہے کہ ایک حضور علیہ السلام نے رو کر امت کے لئے دعائیں فرمائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام سے پوچھو روئے کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل امین نے آکر دریافت فرمایا، تو ارشاد ہوا کہ امت کا غم ہم کو رلاتا ہے، رب کا ارشاد ہوا کہ جبرائیل تم محبوب سے کہہ دو کہ ہم تم کو تمہاری امت کے بارے میں راضی کر لیں گے، یعنی اتنا بخشیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس آیت کو من کر فرمایا کہ جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ (تفسیر خزانہ العرفان)۔

لطیفہ:- تمام لوگ رب کو راضی کرنے کی ہزار ہا کوشش کرتے ہیں، مگر محبوب علیہ السلام کی وہ شان ہے کہ رب تعالیٰ ان کو دے دے کر مانتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین ماجدین کی بخشش بھی اس میں شامل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرزند جنت میں اور والدین جہنم میں اس کی پوری بحث "لقد

(تفسیر روح البیان و خزائن القرآن)

تیسرے یہ کہ ضل اس پانی کو کہتے ہیں کہ جو دودھ میں مل جائے، تو معنی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کفار میں گھرے ہوئے تھے آپ علیہ السلام کو غالب کر دیا۔

چوتھے یہ کہ زبان عربی میں ضل اس درخت کو کہتے ہیں جو جنگل میں اکیلا اور نہایت لونچا ہو جس کو لوگ دور سے دیکھ کر راستہ معلوم کر لیں تو یہ معنی ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک عرب میں بے مثل اور ان صفات میں اکیلا پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کو ہدایت کر دی، ہدی کا مفعول قوم ہے۔ (مدارج النبوت جلد اول باب سوم)

پانچویں یہ کہ ایک بار پیچین شریف میں حضور علیہ السلام حضرت علیہ دانی سے گم ہو گئے، بہت محنت اور مشقت کے بعد ابو جہل نے آپ علیہ السلام کو پایا، اور عبد المطلب تک پہنچایا، تو معنی یہ ہوئے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑکپن شریف میں گما ہوا پایا تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کی راہ دکھا دی۔

چھٹے معنی یہ ہیں کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو گمراہوں میں پایا یعنی جس قوم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرورش پائی ان میں اب تک کسی کو بھی نبوت کا نور نہ پہنچا تھا، اس قوم میں آپ علیہ السلام کو ہدایت پر رکھا، ورنہ بے علم قوم میں عالم کس طرح ہو یعنی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم پیدا نہ فرماتے تو آپ علیہ السلام کس طرح ہدایت پر رہتے۔ (روح البیان و مدارج)

ساتویں معنی یہ ہیں کہ شب معراج میں آپ علیہ السلام کو اپنی صفات سے متاثر پایا تو آپ علیہ السلام کو اپنی ان صفات سے خبردار کر دیا، تاکہ ہماری بارگاہ میں آکر ان سے ہماری حمد کریں (مدارج) اور بھی بہت سے معنی ہو سکتے ہیں۔

مسئلہ۔ انبیاء کرام علیہ السلام گمراہی اور کفر سے ہمیشہ معصوم ہوتے ہیں، جو کوئی ان کو نبوت سے پہلے یا نبوت کے بعد کسی آن میں کافرا یا گمراہ ملے، وہ خود بے دین

ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلمہ طیبہ سنان عرش پر لکھا ہوا پڑھ لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی اور صاحب کتب ہوں اپنی والدہ ماجدہ کی اطاعت کرنے والا اور نماز کا قائم کرنے والا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زہن کھولتے ہی اپنی والدہ اور چچا کو اپنی قوم کو توحید کا سبق پڑھایا۔ جب یہ حضرات لڑکپن شریف میں عارف باللہ ہوں تو کون سا وقت ان کی گمراہی کا ہو سکتا ہے؟

اسی طرح حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، اپنی امت کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور خبر دی کہ ہم دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے نبی تھے تو پھر گمراہی کیسی؟ رب کریم نے فرمایا ”ما ضل صاحبکم و ماعوی“ تمہارے محبوب کبھی گمراہ نہ ہوئے، اس لئے یہاں ضل کے وہ معنی کرنے ہوں گے جو ہم نے بیان کئے۔ غرضیکہ سورہ والنہی شریف پوری حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و اسحابہ وبارک و سلم۔

آیت نمبر ۹۔ ”اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ“ (پارہ ۳۰ سورہ الم نشرح، رکوع ۱) کیا ہم نے تمہارا سینہ کھل دیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

یہ پوری سورہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں کا گلدستہ ہے۔ اول آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے تمہارا سینہ کھل دیا۔ سینہ کھلوانے کے چند معنی مفسرین نے بیان کئے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے مراد ہے کہ سینہ پاک کو چاک فرمایا کہ تین بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا سینہ چاک کیا، اور اس سے دل مبارک کو نکل کر شلوار آب زمزم سے دھویا، ایک تو جبکہ آپ علیہ السلام کی عمر شریف پانچ سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت دانی علیہ کے ہاں پرورش پا رہے تھے اس کا پورا واقعہ کتب تواریخ میں مذکور اور دوسرے جبکہ وحی کی ابتداء کی گئی اور تیسرے شب معراج میں جبرائیل نے سینہ سے نطف تک کے حصہ کو

چرا اور حضرت میکائیل علیہ السلام ایک طشت بھر زمزم کا پانی لائے اور جبرائیل علیہ السلام نے دل مبارک کو اس سے دھویا دوسرا طشت نور معرفت اور حکمت، نور ایمان کا بھرا ہوا تھا اس کو حضور علیہ السلام کے قلب میں لوٹا دیا، لیکن اس شق صدر (سینہ چیرنے) میں کسی قسم کی تکلیف نہ ہوتی تھی۔

دوسرے یہ کہ اس سے مراد ہے سینہ کشادہ کرنا کہ نور نبوت اور اسرار الہیہ اور علوم غیب کا وہ سینہ پاک حامل بن سکے، ورنہ ہر دل میں یہ برداشت نہیں، یہاں تک کہ اس سینہ میں عالم غیب اور عالم شہادت سما گئے۔

تیسرے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ پاک اس قدر وسیع بنایا کہ دنیا سے تعلق خدا سے غافل نہیں کرتا اور رب سے علاقہ دنیا سے بے خبر نہیں ہونے دیتا یعنی ایک ہی وقت میں پوری طرح رب سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور دنیا سے بے خبر نہیں ہوتے ورنہ دنیا داری سے آدمی دین سے غافل ہو جاتا ہے اور دیندار دنیا کی خبر نہیں رکھتے، یہ حضور علیہ السلام کا سینہ پاک ہے جو ہر طرف متوجہ ہے۔

اوپر اللہ سے واصل اوپر دنیا میں ہیں شغل

خواس اس برزخ کبرائے میں ہے حرف مشدود کا

آج قبر انور میں بھی کیا لطف ہے، روزانہ کروڑوں درود پاک پہنچتے ہیں، ان کو متوجہ ہو کر سننا ملا، تکہ صلوة و سلام پڑھتے ہیں، ان کی طرف توجہ فرماتا، تمام امت کے برے اور اچھے اعمال پیش ہوتا، ان کی شفاعت فرماتا پھر رب تعالیٰ سے بھی راز و نیاز پھر تمام عالم میں رب کی نعمتیں تقسیم فرماتا "اللہ المعطی وانا قاسم" غرضیکہ ایک جان پاک ہے اور فکر جن صلی اللہ علیہ وسلم۔

بوجہ اتارنے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے ہمیشہ دل مبارک گنہگار امت کے غم میں فکین رہتا تھا، پھر حضور علیہ السلام سے رب تعالیٰ نے وعدہ مغفرت فرما کر تسکین دے دی، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں شرک اور بت پرستی ہوتے ہوئے دل

پاک کو تکلیف ہوتی تھی اور اس کے روکنے پر بظاہر قدرت نہ تھی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قوت عطا فرمائی کہ تمام عرب سے بت پرستی کو دور فرما دیا اور خانہ کعبہ کو بتوں کی نجاست سے پاک فرما دیا اور بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا۔ و صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اسحابہ وبارک وسلم

آیت نمبر ۹۸۔ "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" (پارہ ۳۰، سورہ الم نشرح، رکوع ۱) اور ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔

یہ آیت کریمہ بظاہر تو مختصر سی ہے مگر اس کے ایک ایک کلمہ میں جس قدر نعت محبوب ہے اس کے بیان سے زبان و قلم قاصر ہیں، صرف چار طرح اس سے نعت پاک بیان کرتا ہوں۔

رفعت کے معنی، رب تعالیٰ نے اس بلندی کو اپنی طرف نسبت کیوں دی، کہ ہم نے آپ علیہ السلام کا ذکر اونچا کر دیا اور لک یعنی تمہارے لئے کیوں زیادہ فرمایا اور حضور علیہ السلام کے ذکر سے کیا مراد ہے؟

(۱) رفعت کے معنی ہیں بلندی، رفعتا کے معنی ہوئے ہم نے اونچا کر دیا آپ کا ذکر، اس اونچا کرنے کے معنی میں بہت گنجائش ہے، لولا تو یہ کہ تمام بیوں کا ذکر تو زمین پر مگر محبوب علیہ السلام کا چہ جازمین پر بھی اور آسمان پر بھی، جنت میں بھی۔

فرش والے تری شوکت کا علو کیا جانیں
خروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا
شاعر کا خیال سب سے اونچا اڑتا ہے مگر جہاں کا شاعر کا خیال بھی نہ پہنچ سکے وہ مرتبہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت حسن فرماتے ہیں۔

ما ان مدحت محمدا بمقاتی

لکن مدحت مقاتلی محمد

(میں نے اپنے کلام سے محبوب علیہ السلام کی تعریف نہ کی بلکہ ان کے ذکر پاک سے اپنے کلام کو قتل تعریف بنا لیا۔)

دوسرے اس طرح کہ ہر جگہ دیکھو جہاں رب کا نام وہاں محبوب علیہ السلام کا نام پاک، کلمہ، لُزْن، نماز، التحیات، خطبہ وغیرہ تیسرے اس طرح کہ قرآن میں اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر ان کے پاک ناموں سے اور سید الانبیاء علیہ السلام کا ذکر اور ندا اچھے اچھے اوصاف سے۔

چوتھے اس طرح کہ بڑے بڑے نام آور دنیا سے ایسے گئے کہ ان کا نام بھی مٹ گیا مگر نہ سنا تو ان کا چرچا لوگوں نے ان کا ذکر بند کرنے کی ہمت کوشش کی، بدعت کہا، شرک کے فتویٰ لگائے مگر وہ خود مٹ گئے، حضور علیہ السلام کا ذکر نہ مٹ سکا، رب نے حضور علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا۔

رونقت	را	روز	روز	افروز	6 skf	کم
نام	تو	برقرہ	و	بوز	زخم	
منبر	و	محراب	سازم	بہر	تو	
از	محبت	قر	من	در	قر	تو
چاکر	انت	ملکما	گیر	ندوچلا		
دین	تو	باقی	زہلی	تابلہ		
تا	قیامت	باقیش	داریم	ما		
تو	مترس	از	خ	دیں	اے	مصطفیٰ علیہ السلام
من	ترا	در	ہر	دو	عالم	حافظم
طاعتا	زا	از	حدیثیت	واقم		

پانچویں اس طرح کہ سارے ملائکہ اور نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھوایا گیا۔

چھٹے اس طرح کہ مشفق کے دن سارے نبیوں نے آپ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا وغیرہ وغیرہ۔

(۲) بلندی کو اپنی طرف اس لئے نسبت کیا کہ کسی کو عزت ملتی ہے کتبہ سے کسی کو

دولت سے کسی کو کسی خاص دن میں پیدا ہونے سے کسی کو کسی کی وجہ سے مگر ہمارے محبوب علیہ السلام کو کسی سے عزت نہیں ملی بلکہ سب کو ان سے عزت ملی اور ان کو ان کے رب نے عزت دی اسی لئے آپ علیہ السلام کی ولادت پاک نہ تو جمعہ کو ہوئی نہ شنبہ کو نہ اتوار کو اور نہ منگل کو کیوں کہ جمعہ تو اسلام کا معظم دن ہونے والا تھا اور شنبہ یہودیوں کا اتوار عیسائیوں کا اور منگل مشرکین کا، دو شنبہ کو ولادت ہوئی تاکہ اس دن کو حضرت سے عزت ملے۔

اسی طرح رمضان المبارک وغیرہ کسی مشہور مہینہ میں ولادت نہ ہوئی، بلکہ ربیع الاول میں ہوئی تاکہ اس مہینہ کو حضور علیہ السلام سے عزت ملے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بیت المقدس میں نہ ہوئی کہ کوئی کہتا چونکہ وہ نبیوں کا شہر ہے اس لئے اس جگہ پیدا ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت بڑھ گئی اور نہ کسی سرسبز ملک میں ولادت ہوئی کہ کوئی سیر کرنے کو جائے اور زیارت بھی کر آئے بلکہ مکہ مکرمہ عرب کا خشک ملک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے لئے منتخب کیا گیا۔ پھر مکہ شریف میں آپ کو نہ رکھا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حج کے طفیل نہ کرے، بلکہ مدینہ پاک میں رکھا گیا کہ زیارت سرکار کے لئے علیحدہ سفر کرو کعبہ کی طرف بھی نماز اسی لئے ہوتی ہے۔ کہ محبوب نے اس کو قبلہ بنا دیا اور اس کی شرح ہم دوسرے سیپارے میں کر چکے ہیں۔

اسی لئے پہلے بیت المقدس کو بنایا اور پھر کعبہ کو اگر پہلے ہی سے کعبہ معظمہ قبلہ ہوتا تو محبوب علیہ السلام کی یہ شان ظاہر نہ ہوتی۔

حق تو یہ ہے کہ دنیا و آخرت، دوزخ و جنت، مومن و کافر بلکہ شیاطین بھی انہی کی رفعت ذکر کے لئے بنائے گئے کہ مومن تو ان کے گیت گائیں، کفار ان کا ذکر روکیں تو ذکر کی اور بھی اشاعت ہو، جنت میں ان کے فرماں بردار جائیں اور دوزخ میں ان کے دشمن ٹھوس دیئے جائیں، دیکھو رب نے شیطان کو علم و ادب تقرب، تعریف سب کچھ دے کر ایک جہدے کے انکار سے مردود کیا، اسے بلند کر کے نیچے گرایا، تاکہ قیامت

تک کے علماء مصونی، مثل، عابد، عارف، عبرت پکڑیں کہ اس بارگاہ کی بے ادبی سے سارا کیا کر لیا اکارت جاتا ہے مسجد آدم دراصل نوری محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) کو سجدہ قہد آدمی اپنی بنائی ہوئی چیز خود بگاڑ سکتا ہے مگر رب کی بنائی چیز کسی کے بگاڑے نہیں بگڑتی۔ گیس و چراغ آدمی بجا سکتا ہے۔ کیونکہ انہیں آدمیوں نے ہی روشن کیا تھا۔ لیکن چاند سورج کسی کی پھونک سے نہیں بجھتے کیونکہ رب کے روشن کئے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی رفعت کو اپنی طرف نسبت فرما کر یہ بتایا کہ تمہاری بلندی کسی مخلوق کی طرف سے نہیں محض ہماری عطا ہے لہذا تمہیں کوئی نچا نہیں کر سکتا، بلکہ جو تمہیں نچا کرنا چاہے گا وہ خود نچا ہو جائے گا۔ اور جو تمہارا چرچا کرے گا اس کا دنیا میں چرچا ہو جائے گا۔ ”رفعنا“ کو ماضی فرما کر یہ بتایا کہ تمہاری بلندی آج ہی نہیں بہت پہلے کی ہے، اور ماضی کو مطلق فرما کر ارشاد فرمایا کہ تمہاری بلندی گزشتہ کے قرب و بعد کی قید سے آزاد ہے۔ ہر زمانہ تمہاری آن بان شان اور شان اعلیٰ رہی حق تو یہ ہے کہ یہ ماضی و حال مستقبل فقط سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ ان کی بلندی جب سے ہے جب نہ ماضی تھے نہ مستقبل یعنی زمانہ سے پہلے انہیں بلندی ملی۔

(۳) ”لک“ اس لئے برہنہ کیا کہ جس سے معلوم ہو کہ بلندی اور رتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملک کر دیا گیا جس کو آپ علیہ السلام بلند فرمائیں وہ بلند فرمائیں اور جس کو حضور علیہ السلام دھتکار دیں اس کو دونوں جہان میں کہیں بھی پناہ نہ ملے اس کی چند مثالیں ہیں۔

اولا آدمی ہر جگہ سفر کرتے ہیں مگر ان کی کوئی عزت نہیں مگر جہاں سفر جگہ کیا کہ حلی بن گئے اور ان کی عزت ہو گئی۔ دوسرے آزما کر دیکھا ہے کہ بمبئی سے جو جہاز عرب کو جاتا ہے حاجیوں کو لے کر، اس پر اس قدر ہجوم عاشقان ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اور اس کی الٰہی عزت کہ لندن جانے والے اور پیرس جانے والے جہازوں کی وہ عزت نہیں، ابو جہل، ابولہب، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ان کے والدین نے کچھ اور رکھے تھے، مگر سرکار نے ان کو اور خطاب دیئے، والدین کے رکھے

ہو۔ یہ ہم گم ہو گئے، وہی نام مشہور ہو گئے۔ ہو کہ حضور علیہ السلام سے ملے تھے، دنیا میں ہزاروں ماں باپ گزرے مگر جس قدر نام کہ آمنہ خاتون اور حضرت عبداللہ کا بلکہ ان کے سارے خاندان کا دنیا میں روشن ہوا کسی ماں کا کسی باپ کا ایسا نہ ہوا، دنیا میں ہزاروں نبی اور سینکڑوں صحیفے آئے، مگر ان پیغمبروں اور انہی کتابوں کے نام دنیا میں روشن ہوئے جن کو حضور علیہ السلام نے روشن کر دیا۔

حضرت مریم علیہا السلام کو یہودیوں نے تہمت لگائی، مگر میرے آقا نے ان کی پاکدہی بیان فرمائی، تمام دنیا ان کی عصمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے، غرضیکہ جو ان کا ہو گیا اس کو عقلمند مل گئی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص کہ ان کے ذکر کو روکنا چاہے وہ حقیقت میں رب سے لڑائی کرتا ہے۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے

یہ گھٹائیں اسے منظور بردھاتا تیرا

آیت نمبر ۹۹۔ ”وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ“ (بارہ ۳۰ سورہ

العصر، رکوع ۱) (اس زمانہ محبوب کی قسم بے شک انسان ضرور نقصان میں ہے)

اس آیت کریمہ میں بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت ہے اس میں عصر کی قسم فرمائی گئی ہے عصر کے چند معنی مفسرین نے بیان فرمائے، ایک تو وقت عصر یعنی رب العزت نے نماز عصر یا وقت عصر کی قسم فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ تمام نمازوں میں نماز عصر زیادہ تاکید ہے، اسی کو نماز وسطیٰ بھی کہتے ہیں، دوسرے یہ کہ مطلقاً زمانہ کی قسم، تیسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ پاک کی قسم جس سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی جگہ کی، آپ علیہ السلام کی عمر شریف کی، آپ علیہ السلام کے زمانہ پاک کی قسم فرمائی ہے۔

خیال رہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ سے مراد یا تو آپ علیہ السلام کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے یا آپ علیہ السلام کی نبوت کا۔ نبوت کا زمانہ قیامت تک ہے، کیوں کہ آپ علیہ السلام کا دین منسوخ نہیں، اسی لئے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم

اور قیامت مثل ملی ہوئی دو انگلیوں کے ہیں (مٹکھو) خطبہ جمعہ بھی ایک مولوی صاحب دہلی کی جامع مسجد میں فاتحہ دے رہے تھے کہ کسی نے کہا فاتحہ دینا مٹھائی پر بدعت ہے انہوں نے کہا بدعت کسے کہتے ہیں؟ معترض بولا کہ جو کام حضور علیہ السلام کے زمانہ میں نہ ہو مولوی صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارے بلوا کا زمانہ ہے؟ یہ بھی تو حضور علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے بلکہ حقیقت یہ ہے از ازل تا ابد حضور علیہ السلام ہی کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

آیت نمبر ۱۰۰- ”إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ“ (پارہ ۳۰ سورہ کوثر) اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ علیہ السلام کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی صریح نعت شریف ہے۔ اس کا شلن نزول یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت قاسم کا وصال ہوا تو عاص ابن وائل نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اس وقت اس اتر کے پاس سے آ رہا ہوں (اتر عرب میں اس کو کہتے ہیں جس کی نسل ختم ہو جائے)۔

یہ اس ملعون کا کلمہ حضور انور علیہ السلام کے گوش مبارک میں پہنچا تو سرکار علیہ السلام کو صدمہ ہوا اس صدمہ کو دفع فرمانے کے لئے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ فرمایا گیا کہ اے محبوب! علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی دشمن کی بکواس سے غمگین کیوں ہوتے ہیں ہم نے آپ علیہ السلام کو کوثر عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بارگاہ الہی میں حضور علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اگر کوئی بھی آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی بے ہودہ کوشش کرے تو رب تعالیٰ اس کو دفع فرماتا ہے۔

کوثر کے چند معنی ہیں کوثر کے معنی ہیں بہت خوبیاں اور بہت ذکر تو یہ مطلب ہوا کہ کافر سمجھے کہ آپ علیہ السلام کا نام آپ علیہ السلام کی مذکر اولاد سے چلتا اب وہ نہ رہی تو نام نہ چلے گا ان کا یہ خیال غلط ہے ذکر اس کا باقی رہتا ہے جس کو ہم باقی رکھیں ہم نے آپ علیہ السلام کا چرچا قیامت تک کے لئے باقی رکھ دیا۔

خیال رہے کہ رب تعالیٰ نے دنیاوی سلطنت کو قلیل فرمایا۔ ”قل متاع الدنیا قلیل“ مگر جو حضور علیہ السلام کو دیا وہ کثیر نہیں اکثر نہیں کثرت نہیں بلکہ کوثر ہے کوثر کے معنی ہیں بہت ہی زیادہ رب تعالیٰ نے اپنے لئے فرمایا۔ ”وہو العلی العظیم“ حضور علیہ السلام کے لئے فرمایا ”وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا إِنَّكَ لَعَلَى خَلْقٍ عَظِيمٍ“ معلوم ہوا کہ رب کی عظمت تک کسی کا خیال نہیں پہنچ سکتا اسی طرح رب نے جو حضور علیہ السلام کو دیا وہ سب کے اندازہ سے زیادہ ہے۔

آج دیکھ لو کہ تیرہ سو برس کے عرصہ میں اولاد والے تخت و تاج والے شاہ گدا ہر طرح کے لوگ گزر گئے مگر کسی کا نام نہ چلا اگر نام رہا تو محبوب علیہ السلام کا یا جس کو محبوب علیہ السلام نے چکا دیا۔

نہ زیاد کا وہ ستم رہا نہ یزید کی وہ رہی جفا

جو رہا تو نام حسین کا ہے زندہ رکھتی ہے کرلا

یا کوثر سے مراد ہے زیادہ یعنی اگرچہ آپ علیہ السلام کے فرزند صلی کوئی زندہ نہ رکھا گیا مگر آپ علیہ السلام کی صاحبزادی فاطمہ زہرا علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی نسل اس طرح چلائی جائے گی کہ قیامت تک باقی رہے گی آج بھی دیکھ لو خدا کے فضل و کرم سے سادات ہر جگہ ملتے ہیں اور انشاء اللہ تعالیٰ قیامت تک باقی رہیں گے۔

تیسرے معنی ہیں حوض کوثر یہ ہی معنی حدیث پاک میں ارشاد فرمائے گئے یعنی ہم نے آپ علیہ السلام کو حوض کوثر دیا۔ کہ جس کا پانی شمد سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہو گا جو کوئی ایک بار پئے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہو گا مرقات میں لکھا ہے کہ ہر نبی کو حوض دیئے گئے ہیں جس سے کہ وہ اپنی امتوں کو پانی پلائیں گے مگر حضور علیہ السلام کو جو حوض دیا گیا اس کا نام کوثر ہے جو سب حوضوں سے بڑا اور اس کا پانی سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ اور لذیذ ہے۔

یا کوثر سے مراد عالم کثرت ہے یعنی ماسوی اللہ سارا عالم آپ علیہ السلام کو دے دیا

اللہ جس کا رب ہے۔ حضور علیہ السلام اس کے مالک ہیں۔

خالق کل نے آپ ﷺ کو مالک کل بنا دیا
دونوں جمل ہیں آپ ﷺ کے قبضہ و اختیار میں
اس کے لئے ہماری کتاب (سلطنت مصطفیٰ) دیکھو۔

یا مراد کوثر سے ہے امت کثیرہ تو مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ جسمانی فرزند آپ علیہ السلام کے وفات کر گئے مگر آپ علیہ السلام کو روحانی اولاد سے یعنی امت اس قدر دی جائے گی کہ کسی کو اس قدر نہ دی گئی، چنانچہ نصف جنت تو حضور علیہ السلام کی امت سے بھر گئی، اور نصف باقی انبیاء علیہ السلام کی امتوں سے۔

نکتہ: ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوثر سے مراد حوض کوثر ہے تو پھر یہ سورہ شریف اس کافر کا رد کس طرح؟ نبی کو تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہ رہی، جواب ملا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو حوض کوثر دیا۔ جواب یہ ہے کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ اور اس کی طرح دوسرے کفار آج تو جو چاہیں وہ طنز وغیرہ کر لیں، ایک دن آئے گا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوثر پر جلوہ گر ہوں گے، تب یہ تمام لوگ آپ علیہ السلام کے مدح خواں اور نعت گو بن جائیں گے اگرچہ اس وقت ان کی مدح گوئی کچھ کلام نہ آئے گی یعنی جو لوگ اس قسم کی بے ہودہ باتیں کر رہے ہیں کل آپ علیہ السلام کی تعریف کریں گے۔

تنبیہ: اس سورہ کے آخر میں فرمایا گیا ہے۔ ”ان شانک هو الابتر“ (تمہارا دشمن ابتر ہے) یعنی اس کی نسل ختم ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عام ابن وائل نے جس نے یہ کلمہ ملعونہ بکا تھا، وہ تو صاحب اولاد نہ تھا وہ ابتر کھل؟ جواب اس کا یہ ہے کہ یا تو مراد ابتر سے تمام خوبیوں سے محروم، یا مطلب یہ ہے کہ اس کی اولاد کو ایمان کی ہدایت دے دی جائے گی جس کی وجہ سے اس باپ اور اس کی اولاد میں دینی اختلاف ہو جائے گا اور دینی اختلاف موت کی طرح ہوتا ہے، اسی لئے مسلمان کی میراث و جنازہ دفن و کفن اس کا کافر باپ یا کافر اولاد نہیں کر سکتی اور ایسا ہی ہوا کہ اس کے

’اسی علاج یا اور ضرورت کے وقت آپ علیہ السلام کو کسی طبیب کا حکیم کے پاس تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں بلکہ رب العالمین آپ علیہ السلام کی ہر ضرورت کا مشکفل ہے آپ علیہ السلام تمام عالم کے طبیب خالق ہیں، آپ علیہ السلام کا حکیم کون ہوتا؟ آپ علیہ السلام کے سب حاجت مند ہیں، اور آپ علیہ السلام کو سوائے رب کے کسی کی حاجت نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(۲) حضور علیہ السلام کو رب العالمین نے علم اریان کے علاوہ علم ابدان یعنی علاج معالجہ طبابت اور تمام علوم عطا فرما دیئے اسی لئے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی کسی مرض میں کسی طبیب سے مشورہ لیا ہو یا کسی سے علم طب حاصل فرمایا ہو۔ لیکن حدیث کی کتابوں میں جمل دواؤں کے باب بنائے گئے، وہاں ہی دواؤں کے باب بھی بنائے گئے ہیں، جن میں وہ دوائیں تحریر کیں جو حضور علیہ السلام سے منقول ہیں۔ بخار میں، جاڑے میں یا فلاں، فلاں مرض میں فلاں دوا استعمال کرنی چاہئے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک کے لوگوں کے مزاج کے فرق کی وجہ سے ان میں سے بعض دوائیں موافق نہ ہوں حضور علیہ السلام نے کسی سے طب سیکھی نہ کسی سے تعلیم حل کی مگر پھر تمام دواؤں کے نام ان کے طریقہ استعمال ان کے فوائد وغیرہ اس طریقہ سے ارشاد فرمائے کہ بوعلی سینا اور الاطون کی طبہتیں اس پر قریب۔

(۳) اس پر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جلوہ کا اثر انبیاء کرام علیہ السلام کے دل اور عقل پر نہیں ہو سکتا ہاں جسم پاک پر ہو جاتا ہے، اور یہ شان نبوت کے خلاف نہیں، آخر تلوار، زہر، زہریلے جانوروں کا اثر بھی ان کے مبارک جسموں پر ہوتا ہے۔ اسی طرح غذا دوا پانی وغیرہ فائدہ پہنچاتے ہی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جو قدرتی تاثیر ہے اس کا ظاہر ہونا نبوت کی شان کے خلاف نہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصلے موسوی کے مقابلہ میں جلوہ نے شکست کھائی، حضور علیہ السلام پر کیوں اثر ہو گیا؟ آپ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں جلوہ کا معجزے سے مقابلہ تھا۔ یعنی معجزہ عصا موسیٰ غالب

فرزند حضرت عمرو ابن عاص جلیل القدر صحابی ہوئے۔ غرضیکہ یہ سورہ بھی نعت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

نوٹ: ”تَبَّتْ يَدَا“ اور ”قُلْ هُوَ اللَّهُ“ کے متعلق ہم اس کتاب کے خطبہ ن لکھ چکے ہیں وہاں ملاحظہ کرنا چاہئے۔

آیت نمبر ۱۱۔ ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ“ اور ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ“ میں بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، وہ اس طرح کہ ان دونوں سورتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص لبید ابن عسیم یہودی اور اس کی لڑکیوں نے حضور سید عالم علیہ السلام پر جادو بہت زبردست کیا، لیکن اس کا اثر حضور علیہ السلام کے جسم پاک اور ظاہری اعضا پر ہوا، دل اور عقل اور اعتقاد پر اللہ کے فضل سے کوئی اثر نہ ہوا چند روز کے بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ ایک یہودی نے آپ علیہ السلام پر جادو کیا اور جادو کا سلطان فلاں کنوئیں میں پتھر کے نیچے داب دیا ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کنوئیں پر بھیجا۔ انہوں نے اس کا پانی نکل کر پتھر اٹھایا، تو اس پتھر کے نیچے کھجور کے گامے کی خمیلی نکلی اس خمیلی میں حضور علیہ السلام کے ہل شریف جو کنگھی سے نکلے تھے اور حضور علیہ السلام کی کنگھی کے چند دندانے اور ایک ڈورا یا کمل کا چلہ جس میں گیارہ گرہیں لگی ہوئی تھیں اور ایک موم کا پتلا جس میں گیارہ سوئیاں چھبی تھیں نکلیں، جس کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔

اس وقت رب العالمین نے یہ دونوں سورتیں نازل فرمائیں، جن میں یہ گیارہ آیتیں ہیں۔ سورہ فلق میں پانچ آیات ہیں، سورہ ناس میں چھ، ہر ایک آیت کے پڑھنے سے ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ یہاں تک کہ ان تمام آیتوں کے پڑھنے پر تمام گرہیں کھل گئیں اور حضور علیہ السلام بالکل تندرست ہو گئے۔ (تفسیر خزائن العرفان) اس سے حسب ذیل مسائل ثابت ہوئے۔

(۱) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانِ عالی بارگاہِ الہی میں اس قدر بلند ہے کہ

رہا، یہاں کسی معجزے سے مقابلہ نہ تھا، نیز اس جادو نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے خیال پر اثر ڈالا۔ ”وَيُخَيِّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تَسْعَى“

(۳) اس سے معلوم ہوا کہ بیماریوں اور جادو اور نظربد وغیرہ کو دفع کرنے کے لئے دعاؤں اور قرآن کی آیتوں پر پڑھ کر دم کرنا درست ہے، اسی طرح تعویذ وغیرہ جائز ہے۔ (دیکھو شامی جلد پنجم) ہاں جن سنتوں میں شرکیہ کلمے ہوں یا کسی اور زبان کے جس کے معنی کی ہم کو خبر نہ ہو کہ ان میں شرکیہ باتیں ہیں یا کہ نہیں، ان سے علاج کرنا حرام ہے۔ اسی طرح تعویذ میں قرآنی آیات کا خون سے لکھنا یا خلاف ترتیب لکھنا یا کہ تعویذ میں لکھ کر پاؤں یا جوتے میں باندھنا یا اس پر جوتے مارنا حرام ہے کہ اس میں حروف کی توہین ہے۔

مسئلہ: تعویذ پر اور اسی طرح دم کرنے پر اجرت لینا جائز ہے۔ اگرچہ قرآن کی آیت بھی لکھ کر دے یا سورہ قرآنی پڑھ کر ہی دم کرے، کہ یہ تو ایک طرح کا علاج ہے (دیکھو مشکوٰۃ اور شامی جلد اول وغیرہ) غرضیکہ یہ دونوں سورتیں نعت مصطفیٰ علیہ السلام ہیں۔

آیت نمبر ۱۰۲۔ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ سورہ فاتحہ، سب تعریفیں اللہ کو ہیں جو مالک ہے سارے جہانوں کا۔

اس سورت پاک میں اللہ کی حمد اور بندوں کو دعا کی تعلیم ہے۔ مگر اس میں حضور علیہ السلام کی بھی اعلیٰ درجہ کی نعت ہے، اس لئے کہ الحمد میں اگر الف و لام کو استغراق لیا جائے تو معنی یہ ہوں گے کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کی ہیں یعنی دنیا میں جو بھی کسی کی تعریف کسی وقت کرے، کسی نعمت کے شکر یہ میں کرے، وہ درحقیقت خدا کی ہی حمد ہو گی، جس میں جو کچھ خلی ہے وہ اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ چیز کی تعریف حقیقت میں اس کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ خاص تعریف اللہ کی ہے الف لام عمدی ہو، کون سی تعریف اللہ کی ہے جو کہ حضور علیہ السلام کے منہ سے لڑا ہو، یا ان کے سکھانے سے کوئی اللہ کی حمد کرے تو مطلب یہ ہو گا

کہ خواہ حمد الہی کوئی بھی کرے، مگر مقبول حمد وہی ہے جو کہ محبوب کریں یا محبوب کے بتانے سے کوئی کرے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (روح البیان)

اسی لئے آج اگر ساری عمر کفار خدا کی تعریف کریں بالکل قبول نہیں، کیوں کہ انہوں نے حمد مقبول نہ کی جو کہ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تھی، اور اسی لئے قیامت کے دن ”لواء الحمد“ حضور ہی کو دیا جائے گا۔

حدیث شفاعت میں وارد ہے کہ رب تعالیٰ ہم کو اپنی خاص خاص حمدوں سے اطلاع دے گا جن سے میں حمد الہی کروں گا، غرضیکہ دنیا میں ان ہی کی حمد مقبول اور آخرت میں بھی، اسی لئے حضور علیہ السلام کا نام پاک احمد یعنی اپنے رب کی بہت حمد فرمانے والا، اور رب کا نام ہے محمود یعنی محبوب کا محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ حمد کامل تو اللہ ہی کی حمد ہے۔ یعنی تمام مخلوق ہمارے حبیب کی تعریف کرے مگر جیسے چاہئے ویسی نہیں کر سکتی۔ کامل حمد محبوب علیہ السلام کی وہی ہے جو کہ اللہ نے کی اسی لئے حضور علیہ السلام کا نام پاک ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعریف کئے ہوئے کس کے؟ اللہ کے، اور اللہ تعالیٰ کا نام پاک ہے حامد، تعریف فرمانے والا کس کی؟ اپنے محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اب اس آیت پاک سے جس قدر نعت پاک محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت ہوئی، وہ ظاہر ہے، اسی طرح اس سورہ کی ہر آیت سے حضور علیہ السلام کی نعت شریف ظاہر ہو رہی ہے۔

آیت نمبر ۱۰۳۔ ”لَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ“ سورہ فاتحہ (ہم کو سیدھا راستہ چلا ان کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا۔)

یہ آیت کریمہ بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی ہوئی نعت شریف ہے، اس میں مسلمانوں کو تعلیم ہے کہ یہ دعا مانگو کہ خداوند عالم ہم کو سیدھا راستہ چلا، وہ ان کا راستہ ہے جن پر تو نے احسان فرمایا۔

سیدھا راستہ دین اسلام ہے اور دین اسلام پیروی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا

نام ہے، بعد میں اس کی تصریح بھی کر دی کہ وہ راستہ وہی ہے جس پر منعم علیم چلے ہیں، اور سب سے بڑا جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ حضور ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رب نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ہم سے یہ دعا مانگا کرو کہ خداوند ہم کو اپنے محبوب علیہ السلام کے قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرما اور اسی پر قائم رکھ اور اسی پر خاتمہ نصیب فرما آمین ثم آمین یا رب العالمین

آخر میں بندہ گنہگار، رحمت کا امیدوار احمد یار عرض پرواز ہے اور تو اپنی اپنی تحریروں اور تفسیروں کو کسی پادشاہ، نواب، دولت مندی خدمت میں پیش کر کے انعام کے طلب گار ہوتے ہیں، یہ فقیر بے نوا اپنے نونے پھوٹے لفظوں کو اپنے دونوں جہان کے سچے شہنشاہ بیکوں کے بلجا و ماویٰ، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور امیدوار قبول ہے اور یہ بھی عرض کرتا ہے کہ

تمہارے سینکڑوں ہم سے گدا ہیں
ہمارے آپ ہی اک آسرا ہیں
اگر میرا نیم از درہن بنما در دیگر
کجا تالم کرا خوانم اغشی یا رسول اللہ

یہ بھی خیال رہے کہ ناظرین یہ نہ سمجھیں کہ قرآن کریم میں صرف اس قدر آیات ہی نعت کی ہیں بلکہ جیسا کہ میں مقدمہ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن پاک کی ایک ایک آیت حضور علیہ السلام کی نعت ہے اور جن سے صاف طور پر نعت شریف ثابت ہے وہ بھی اور بہت آیات ہیں جیسے ”أَمَّا الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ“ اسی طرح ”الْأَنْزِلَاءُ إِلَهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ اسی طرح ”لَنْ يَنْفَكُوا عَنْكَ إِلَّا الْيَاسُوتُ“ وغیرہ، مگر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ہی آیات شریفہ پر اکتفا کیا گیا۔

یہ کتب وسط جلدی الاولی سنہ ۱۳۶۱ ہجری میں شروع کی گئی، اور ۳ شعبان المعظم

روز ایمان افروز دوشنبہ مبارک سنہ ۱۳۶۱ ہجری پایہ تکمیل کو پہنچی۔

رب العالمین اس کو میرے واسطے اور میرے محترم بزرگ حاجی الحرمین الشریفین جامع شریعت و طریقت حضرت شیخ الشیخ ترا ب اقام احمد الحاج محمد علی صاحب قبلہ دام قلم کے واسطے توشہ آخرت بنادے اور خدائے پاک حاجی صاحب موصوف کو اس سے بھی زیادہ خدمت دین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رَبِّ الْعَالَمِينَ بِجَاهِ حَبِيبِكَ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

ناچیز احمد یار خاں اوجھیانوی، بدایونی مدرس مدرسہ خدام الصوفیہ گجرات پنجاب

ضمیمہ شان حبیب الرحمن

خیال تھا کہ یہ کتاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص خدام یعنی اولیاء اللہ کے ذکر خیر پر ختم کی جائے کہ خدام کی مدحت سرائی سلطان کی شاخوانی ہے۔ علماء و اولیاء کے مناقب بیان کرنا پادوسط حضور علیہ السلام کی نعت خوانی ہے، کیوں کہ ان کو یہ مراتب حضور علیہ السلام کی غلامی سے ملے مدینہ طیبہ کے فضائل وہاں کے ذرات کے مناقب وہاں کے کوچہ و بازار کی تعریفیں بلکہ سگان کوئے مصطفیٰ علیہ السلام کی تعریفیں درحقیقت اس سید الانبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے جس کی نسبت سے ان سب کو شرف ملا پہلے ایڈیشن میں کانڈ کی کیلپی کی وجہ سے میری یہ تمنا پوری نہ ہوئی اب دوسرے ایڈیشن میں اس مضمون کو بڑھاتا ہوں رب تعالیٰ قبول فرما کر اسے میرے گناہوں کا کفارہ بنائے آمین۔

”إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ“ (بارہ، سورہ یونس، رکوع ۶)

(من لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں، یہ ہی بڑی کامیابی ہے۔)

اس آیت کی تفسیر سے پیشتر بطور مقدمہ چند باتیں عرض کی جاتی ہیں۔

اولیاء اللہ کی دنیا کو کیا حاجت ہے؟ جیسے عالم اجسام میں بعض جسم محتاج ہیں اور بعض محتاج الیہ بعض فیض لینے والے اور بعض دینے والے، آفتاب اور بارش فیض دینے والے اور زمین اور یہاں کی ہری بھری کھیتیں اور بنات فیض لینے والے، اسی طرح عالم روحانیت میں انبیائے کرام اور ان کے ذریعہ سے علماء و مشائخ اور اولیاء اللہ فیض دینے والے اور سارا عالم ان کا حاجت مندر مولانا فرماتے ہیں

چو ذاتش بہت محتاج الیہ
زال سبب فرمود حق صلوا علیہ

جیسے دنیا کو بارش و آفتاب کی ہمیشہ ضرورت ہے اسی طرح علماء و اولیاء کی بھی سخت حاجت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء دین کو بارش نبوت کا تلاب فرمایا ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم) رحمتیں دینے والا رب، تقسیم کرنے والے حبیب خدا اللہ العظمیٰ وانا قاسم اور اسی تقسیم کا ذریعہ علماء و اولیاء اللہ حدیث پاک میں چالیس ابدال کے متعلق ارشاد ہوا کہ ان کی برکت سے بارش برسے گی اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی اور انہی کے طفیل اہل شام سے عذاب دور رہے گا۔ (آخر مشکوٰۃ) علماء کے متعلق ارشاد ہوا کہ علماء کی زندگی کی پھیلیں دعا کرتی ہے۔ (مشکوٰۃ کتاب العلم) اس کی شرح مرقات میں ہے، وہ جانتی ہیں کہ بارش اور دریا کی روانی علماء کے طفیل ہے۔ (۳) رب تعالیٰ تک رسائی حضور علیہ السلام کے ذریعہ اور حضور علیہ السلام تک رسائی علماء و اولیاء اللہ کے ذریعہ سے ہے۔ صحابہ کرام نے سینہ مصطفوی سے نور نبوت بلا واسطہ حاصل کیا اور بعد والوں نے صحابہ کرام کے سینوں سے ہمارے لئے اولیاء اللہ کے سینے وہ شفاف آئینہ ہیں جن سے چمن کر وہ نور عالم کو منور کر رہا ہے، اسی لئے بیعت کی جاتی ہے کہ کسی شیشہ کے سامنے آ جائیں تاکہ بے نور نہ رہیں (۴) انبیائے کرام خلق کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لئے تشریف لائے سلسلہ نبوت ختم ہونے کے بعد وہ کام دو گروہوں کو سپرد ہوا، ظاہری اصلاح علمائے دین کے ذمہ اور باطنی صفائی اولیاء اللہ کے سپرد، چونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت قیامت تک رہے گی، ضروری ہے کہ ان کے سارے کام انجام پاتے رہیں اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں گروہ دنیا میں موجود رہیں، نماز میں جسم پاک کرادینا، قبلہ رو کھڑا کرنا، اس کے شرائط و اوکلان ادا کرادینا، علماء کا کام ہے۔ مگر نماز میں خلوص، حضور قلب، اس کا ریاء سے پاک ہونا اولیاء اللہ کے ذریعہ گویا شرائط ادا علماء پورے کراتے ہیں اور شرائط قبول اولیاء۔

قرآن اور کعبہ کا دیکھنے والا صحابی نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاص

سے دیکھنے والا صحابی ہے، معلوم ہوا کہ اعمال سے زیادہ صحبت اثر کرتی ہے۔

حکایت:- ایک بادشاہ نے چینی اور رومی کاریگروں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے کمالات دکھاؤ، ایک کمرہ ان کے سپرد کیا جس کے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور کہا کہ ایک دیوار پر تم اپنا جوہر دکھاؤ اور دوسری پر دوسرے، چینی کاریگروں نے اپنی دیوار پر نقش و نگار کھینچ کر اسے چمن بنا دیا، رومیوں نے اپنی دیوار کو گھوٹ کر مثل آئینہ شفاف کر دیا، دونوں نے فارغ ہو کر سلطان سے کہا کہ آئیے معائنہ کیجئے بادشاہ تشریف لایا اور فرمایا کہ اس پردہ کا سارا جھڑا ہے، اسی آڑ کو پھاڑو، پھر مقابلہ کر کے دکھاؤ جب پردہ اٹھا لور دونوں دیواریں مقابل ہوئیں تو چینیوں کے نقش و نگار رومیوں کی دیوار میں نظر آنے لگے کیوں کہ وہ شفاف تھی۔

اسی طرح انسان ایک کمرہ ہے اس کی دو دیواریں ہیں قالب اور قلب علمائے شریعت قالب پر شریعت کے نقش و نگار کھینچتے ہیں، پیران طریقت مراقبے اور چلے کرا کر قلب کی گھٹائی، صفائی کرتے ہیں مگر سانس کا پردہ درمیان میں ہے جب دور حیات ختم ہوا اور ظاہری زندگی کا پردہ چاک ہوا۔ اس وقت قالب کے سارے نقوش انشاء اللہ کھٹے ہوئے اور صاف قلب میں جلوہ گر ہوں گے اسی کا قبر میں امتحان ہے بے دیکھے محبوب کی پہچان کرائی جاتی ہے اگر دل صاف ہے پہچان ہو جائے گی۔

روح نہ ہو مضطرب موت کے انتظار میں

سنا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں

(۵) ایمان عالم دین سے ملتا ہے مگر ایمان کی حفاظت اولیاء کے کرم سے ہوتی ہے، اسی لئے اولیاء اللہ علماء کے شاگرد اور علماء اولیاء اللہ سے بیعت ہوتے ہیں۔ یہ دونوں جماعتیں گویا اعمال و ایمان کے دو بازو ہیں جیسے پرندہ دونوں بازوؤں کے بغیر نہیں اڑ سکتا ایسے ہی ہمارے اعمال ان دو جماعتوں کی مدد کے بغیر بارگاہ رب العالمین تک نہیں پہنچ سکتے، یہ دونوں جماعتیں زندگی کی گاڑی کے دو پہنچے ہیں۔

(۶) جیسے جسم پر بیماریاں اور لوہے پر زنگ آتی رہتی ہے، اسی طرح دل پر بھی

غفلت کی زنگ چڑھتی رہتی ہے، بیماری اجسام کے لئے اطباء یونان پیدا ہوئے اور بیماری دل کے لئے اطباء ایمان مولانا فرماتے ہیں۔

چند حکمت خوالی حکمت یونانیاں
حکمت ایمانیاں راہم بخواں

زنگ آلود لوہے کو بھٹی کی ضرورت ہے اور زنگ آلود دل کے لئے محبت اولیاء و عبادات و ریاضت درکار، مگر تاثیر میں محبت اولیاء اللہ تیز تر ہے، تلاوت قرآن پاک سیاحی قلب کو آہستہ آہستہ دور کرتی ہے۔ (منکھوہ) مگر اللہ والے کی نظر کرم آن کی آن میں کیا پلٹ دیتی ہے، مولانا فرماتے ہیں۔

یک زمانہ محبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں

حکایت: حضور غوث پاک سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چور چوری کی نیت سے گھسلا مگر کچھ نہ پایا، حضور نے اپنے خادم سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے گھر سے چور خالی جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے دروازہ کی بدنامی ہے۔ خادم نے عرض کیا کہ کیا دے دیا جائے؟ فرمایا وہ دیا جائے جو دونوں جہان میں اس کے کلام آئے ہمیں کیا یاد کرے گا؟ فلاں جگہ کے قطب کا انتقال ہو گیا ہے اسے وہاں کا قطب بنا کر بھیج دو، دیکھو آیا تھا تو چور تھا اور گیا تو قطب (اے سرکار بغداد ہم چوروں پر بھی نظر کرم ہو جائے)

ایک دفعہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ جنگل میں اکیلے جا رہے ہیں قیمتی قبا زیب تن ہے ایک ڈاکو نے بری نیت سے دامن پکڑا کہ قبا اتار لے، عرض کیا مولیٰ! اس نے عبد القادر کا دامن پکڑا ہے۔ قیامت تک اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، حضور خواجہ خواجگان خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کسار کی بھٹی پر گزرے جس میں مٹی کے برتن پک رہے تھے، حضور نے خوسے پر نگاہ فرمائی، نار کو تو نور بنا دیا اور نگاہ کرم سے تمام برتنوں پر اللہ اللہ نقش ہو گیا، کسار یہ دیکھ کر چپکا کہ

اے شہ نقشبند تو نقشے سرا بسند
نقشے چنیں بہ بند کہ گویند نقشبند

(۷) جیسے دنیا میں مسافر کو رہبر کی ضرورت ہے، پولیس میں بغیر رہبر کام نہیں چلتا ایسے ہی مسافر آخرت کے لئے رہبر طریقت کی حاجت، ورنہ ع راہ ہے راہ مار پھرتے ہیں، مولانا فرماتے ہیں۔

بیر راہ گزیریں کہ بے پیر ہیں سفر
ہست بس پر آفت و خوف و خطر
چوں گرفتاری پیریں تسلیم شو
پچھ موسیٰ زیر حکم خضر رو
گرچہ کشتی بشکند تو دم مزین
گرچہ غلطی راکش تو موکمن

رب تعالیٰ فرماتا ہے "وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ"

(۸) دنیا میں انسان کمانے آیا، ایمان اور عمل اس کی کمانی ہے، جسے آخرت میں بھیجتا ہے راہ میں نفس و شیطان ڈبکتی کرتے ہیں ضرورت ہے کہ یہ قیمتی سلان کسی کی حفاظت میں جائے، محافظین کی جماعت کا ہم ہے اولیاء اللہ بیمہ کمپنی کی ذمہ داری سے مل محفوظ ہو جاتا ہے مشائخ طریقت کی نگاہ کرم سے انشاء اللہ ایمان محفوظ رہے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا۔

دل پہ کندہ ہوا تیرا نام کہ وہ دزد رحیم
لٹے پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا
تو جو لٹکار دے آتا ہوا الٹا پھر جائے
تو جو چکار لے ہر پھر کے ہو تیرا تیرا

(۹) نفس کتا ہے، اس کے گلے میں کسی شیخ کا پٹا ڈالو، تاکہ مارا نہ جائے اطاعت ولی نفس کا پٹہ ہے، شجرہ اس کی زنجیر، جس کی پهل کڑی اس نفس کے گلے میں اور آخری

کڑی مٹنی علیہ السلام کے دست مبارک میں اگر یہ پتہ اور زنجیر قائم رہا تو انشاء اللہ نفس ہمک نہیں سکا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا

تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت
میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا
اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے
حشر تک میرے گلے میں رہے پتہ تیرا

(۱۰) انجن نہیں دیکھتا کہ میرے پیچھے تھڑکاں کا ڈبہ ہے یا سیکنڈ یا انٹریا مل، وہ تو اپنی طاقت کے مطابق سب کو کھینچ لے جائے گا بشرطیکہ اس سے کڑی مضبوط ملی ہو۔ اسلام گویا ریلوے لائن ہے مختلف مسلمان گویا ریل کے مختلف ڈبے، اولیاء اللہ ان کی مضبوط کڑیاں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رہبر اگر یہ سلسلہ حضور علیہ السلام سے ملا ہوا ہے تو ضرور ہم منزل مقصود تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے۔

ولایت کے درجات و سلاطین کے مختلف درجے ہیں اور بے شمار مراتب، بعض حضرات نشہ عشق میں عقل و دانش کو کھو بیٹھتے ہیں، جنہیں مجذوب کہا جاتا ہے، اس قسم کے حضرات کے اقوال و افعال پر احکام شریعہ جاری نہیں ہوتے کیوں کہ وہ دائرہ عقل سے ہلا پہنچے منصور نے ”انا الحق“ کہا وہ مومن رہے کیونکہ وہ امانیت فنا کر چکے تھے، فرعون نے ”انا ربکم الاعلیٰ“ کہا کافر ہوا، کہ وہ خودی میں رہ کر خدا بنایا یہ حضرات مظہر صفات الہی ہو جاتے ہیں، زبان ان کی ہوتی ہے اور کلام رب کا مولانا فرماتے ہیں۔

گفتہ لو گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
چوں روا باشد انا اللہ از درخت
کے روانہ بود کہ گوید نیک بخت

لطیفہ حضرات صوفیاء فنا فی اللہ ہو کر بحالی جذب ”انا اللہ“ کہہ سکتے ہیں، مگر

کوئی فنا فی الرسول ہو کر ”انا محمد“ نہیں کہہ سکا وہ مقام ناز ہے اور یہ مقام نیاز۔

با خدا دیوانہ و با مصطفیٰ ہو شیر بارش
ذاکرا قبل نے کیا خوب کہا۔

اوب گلے است زیر آسمان از عرش نازک تر
نفس گم کردہ سے آید جنید و با یزید میں جا
کوئلہ آگ میں گیا اس میں ایسا فنا ہوا کہ آگ کی تاثیر دکھانے لگا، ان دو شعروں کا یہ ہی مطلب ہے۔

بندہ از بندگی خدا گوید
نہ تواند کہ مصطفیٰ گوید
قطرہ در آب رفت آب شود
نہ تواند کہ در ٹپ شود

بعض وہ حضرات ہیں جو

لوہر اللہ سے واصل لوہر دنیا میں شامل
ولایت کے اعلیٰ درجہ پر پہنچ کر بھی عقل و خود پر ہاتھ سے نہیں دیتے انہیں سالک
کہا جاتا ہے، خیال رہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام مظہر صفات الہی اور حضرات اولیاء
اللہ مظہر انبیاء صفات الہی مختلف تو انبیاء کرام کے حالات مختلف اسی لئے صوفیائے کرام
کی شانیں مختلف ولایت عیسوی رکھنے والے تارک الدنیا ہوتے ہیں، ولایت سلیمانی
والے صاحب تخت و تاج، ولایت نوحی والے مظہر جلال اور ولایت ابراہیمی والے مظہر
جل، اور ولایت مصطفیٰ علیہ السلام رکھنے والے جامع صفات اسی لئے کہا جاتا ہے کہ
مہذوبین بر قدم موسیٰ ہیں علیہ السلام ”فخر موسیٰ صعباً“ کہ ایک جھٹک دیکھ
کر عقل و خود کو بیٹھے ہیں، اور سالکین بر قدم مصطفیٰ علیہ السلام

موسیٰ زہوش رفت بیک پر تو صفات
تو عین ذات سے مگر در حسی

حضور غوث پاک کے اس شعر کا یہ ہی مطلب ہے۔

وَكَلَّ وَلِي لَهُ قَدَمٌ وَ رَأْيِي
عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ

حضور علیہ السلام نے جنگ بدر کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری مثال ابراہیم علیہ السلام کی سی ہے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہاری مثال حضرت نوح علیہ السلام کی سی یہ حدیث اس تفسیر والایت لی اصل ہے۔

ولی کی پہچان۔ حقیقت یہ ہے کہ ولی اللہ کی پہچان بہت مشکل ہے، بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء رحمت الہی کی دلسن ہیں۔ جہاں تک سوائے اس کے محرم کے کسی کی رسائی نہیں، اسی لئے کہا گیا ولی راہ ولی سے شہد شیخ ابوالعباس فرماتے ہیں کہ خدا کا پہچانا آسان ہے، مگر ولی کی پہچان مشکل، کیوں کہ رب اپنی ذات و صفات میں مخلوق سے اعلیٰ و بالا ہے، اور ہر مخلوق اس پر گواہ مگر ولی شکل و صورت افعال و انفعال میں بالکل ہماری طرح (روح البیان یہ ہی آیت) شریعت میں اظہار ہے اور طریقت میں انشاء مکان کی زینت دروازہ پر رکھی جاتی ہے اور موتی کو ٹھری میں، مولانا فرماتے ہیں۔

بد ہانش قفل در دل رازبا
لب خموش و دل پر از آواز با

بعض اولیاء اللہ جو کچھ اپنے مراتب بیان کر جاتے ہیں، وہ ان کے جوش لی فیہ اختیاری آواز ہوتی ہے۔ ”لَمَّا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ اس درجہ کی آواز تھی اور ”ایکم مثلی“ میں شریعت کی جلوہ گری۔

لباس آدمی پنا جہاں نے آدمی جانا
مزل بن کے آئے تھے جلی بن کے لکھیں گے
نہ چاہید بھید کھلا ہے یہ نہ مقام چون و چرا ہے یہ

تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تری کیموں جو چرا گئے
مکھوہ باب فضل الفقراء میں ہے کہ میری امت میں بہت سے پر آئندہ حل بکھرے
ہوئے بل والے جنہیں لوگ اپنے دروازوں سے ہٹا دیں، اگر خدا پر قسم کھالیں، تو ان
کی قسم پوری فرمائی جائے۔

خاکساران جہاں رابحقارت سکر

توچہ دانی کہ دریں دسوارے باشد

لوگوں نے ولی کی علامتیں اپنی طرف سے مقرر کر لی ہیں۔ بعض نے کہا کہ جو کرامتیں دکھائے، مگر یہ غلط ہے اس لئے کہ عجائبات چار قسم کے ہیں، معجزہ، ارحام، کرامت، استدراج معجزہ وہ عجیب و غریب کام ہے جو مدعی نبوت کے ہاتھ پر تصدیق دعویٰ کے لئے صلور ہو، جیسے عصا کلیم اور دم عیسیٰ علیہما السلام، ارحام وہ عجائبات جو نبی کے ہاتھ پر دعویٰ کے لئے صلور ظاہر ہوں، جیسے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکت، کرامت وہ عجائبات ہیں اور نبی کے امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں، جیسے حضور غوث پاک یا حضرت سلطان المند خواجہ اجیری، حضرت خواجہ نقشبند رضی اللہ عنہم کے کرامت، استدراج وہ عجائبات جو کافر کے ہاتھ پر ظاہر ہوں، بہت سے عجائبات شیطان کر دکھاتا ہے، شنیاسی جوگی صدہا کرتب کر لیتے ہیں دجال تو غضب ہی کرے گا، مردوں کو جلانے گا، بارش برسائے گا، اگر عجائبات بہ ولایت کا مدار ہو تو شیطان اور دجال بھی ولی ہونے چاہئیں، صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ ہوا میں اڑنا ولایت ہے تو شیطان بڑا ولی ہونا چاہئے۔

بعض نے کہا کہ ولی وہ جو تارک الدنیا ہو، گھربار نہ رکھتا ہو، لوگ کہا کرتے ہیں وہ لی کیا جو رکھے پیسہ مگر یہ بھی دھوکا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما، امام ابوحنیفہ، مولانا دوم رضی اللہ عنہم اجمعین بڑے ملحد تھے، یا یہ ولی نہ تھے؟ یہ تو ولی کر تھے، اور بہت سے شنیاسی کفار تارک الدنیا ہیں کیا وہ ولی ہیں ہرگز نہیں۔

بعض نے سمجھا کہ دلی وہ جو بے محل ہو، فی زمانہ لوگ ہر پاگل و دیوانہ کو دلی سمجھ لیتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ہم پہلے عرض کر چکے کہ مجذوب سے سالک افضل ہے کہ مجذوب بے فیض ہے اور سالک فیض رسا، مجذوب کمزور ہے کہ ایک جھلک کی تاب نہ لاسکا اور سالک قوی، صوفیائے کرام فرماتے ہیں۔

تو سنار میں اولیاء ہو رہ جوں مرغابی ساگر میں
راہ پہ اپنے الکی جانا جوں چٹاری گاگو میں

دیکھو مرغابی دریا میں تو تیرنے والی ہے اور ہوا میں پرندہ، عورتیں جب پانی بھر کے لاتی ہیں تو ایک گھڑا سر پر اور دو گھڑے بظلوں میں پھر بھی اپنی سیلیوں سے باتیں کرتی، راستہ کو دیکھتی ہے کھلک چلی جاتی ہیں، کمال وہ ہے جس کے سر پر شریعت ہو، بظلوں میں طریقت، سامنے دنیوی تعلقات ان سب کو سنبھالے راہ خدا طے کرتا چلا جائے، مسجد میں نمازی ہو، میدان میں غازی، پکھری میں قاضی، اور گھر میں پکا دنیاوار اور غرضیکہ مسجد میں آئے تو ملائکہ مقربین کا نمونہ بن جائے اور بازار میں جائے تو ملائکہ مدبرات امر کے سے کام کرے۔

بعض بے ہودے دعویٰ ولایت کریں مگر نہ نماز پڑھیں، نہ روزے کے پاس جائیں اور شنی ماریں کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ! نماز تو کعبہ میں پڑھیں اور روٹی و نذرانے مرید کے گھر سے لیں، یہ پورے شیاطین ہیں جب تک ہوش و حواس قائم ہیں تب تک احکام شرعیہ معاف نہیں ہو سکتے، انہیں لوگوں کے متعلق ہے۔

کار شیطان ی کند ناش دلی
گر دلی اس است لخت بدلی

دلی کی صحیح پہچان نہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مرتبے مختلف ہیں اور یہ حضرات مختلف انبیاء کے منظر اسی لئے ان کی شانیں جدا لگنے ہیں، سب میں ایک علامت تلاش کرنا غلطی ہے، ایک حکومت کے مختلف محکمے ہیں ہر محکمہ کی وردی، پکڑی، علیحدہ پولیس کی وردی اور فوج کی کچھ اور ریلوے کی دوسری سب میں ایک ہی

تلاش کرتے ہو، قرآن و حدیث میں ان حضرات کی مختلف علامتیں ارشاد ہوئیں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دلی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے (تفسیر خازن) بعض اولیاء جس جگہ بیٹھ جاتے ہیں وہاں کے جانور ہلکے درود یار بھی ڈاکر ہو جاتے ہیں۔

(۲) حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دلی وہ ہے جس کا چہرہ زرد، آنکھیں تر اور پیٹ بھوکا ہو (روح البیان)

عاشق را شش نشی است اے پر
آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر
گر ترا پرندہ سے دیگر کد ام
کم خور و کم گفتن و خفتن حرام

(۳) بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ دلی کی پہچان یہ ہے کہ دنیا سے بے پرواہ ہو، اور فکر مولیٰ میں مشغول ہو، بعض نے فرمایا کہ دلی وہ ہے جو فرائض ادا کرے، رب کی اطاعت میں مشغول رہے اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں غرق ہو، جب دیکھے دلائل قدرت دیکھے، جب سنے تو اللہ کی باتیں سنے، جب بولے تو اپنے رب کی شان کے ساتھ بولے اور جو حرکت کرے اطاعت الہی میں کرے اللہ کے ذکر سے نہ جھکے۔ (خزانة العرفان)

(۴) حکمین فرماتے ہیں کہ دلی وہ ہے جو سچے اعتقاد رکھے، اعمال مطابق شریعت کے کرے، حدیث شریف میں ہے کہ دلی وہ جو اللہ کے لئے محبت و عدولت رکھے، قرآن کریم نے ان کی مختلف پہچانیں بتائیں، سورہ فتح کے آخر میں ارشاد ہوا "والذین معہ لشداء علی الکفار" "الایہ یعنی ہمارے نبی کے ساتھی (اولیاء) وہ ہیں جن میں یہ علامتیں ہیں، کفار پر سخت، مسلمان بھائی پر نرم، رکوع سجدہ میں رہنے والے خدا کے فضل و رضا کے جویاں، اور ان کی پیشانیوں پر سجدوں کے دلف۔ اس آیت میں ارشاد ہوا کہ دلی وہ جو ایمان لائیں اور پرہیزگار ہوں کہیں فرمایا کہ دلی وہ جو نمازیں پڑھیں اور زکوہ دیں، اگر ان سب میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ، عمارت، مختلف

ہیں مگر مضمون سب کا قریباً یکساں کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جس کو قرب الہی حاصل ہوتا ہے اس میں یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں۔

ان علامات سے پتہ چلا کہ ولی کے لئے ایمان و پرہیزگاری سخت ضروری ہیں لہذا کوئی بد مذہب ہندو، عیسائی، قادیانی، رافضی، دیوبندی، وہابی، کتنی ہی عبادت کریں ولی نہیں بن سکتے کیوں کہ ان کے پاس ایمان ہی نہیں، غور کر لو کہ سوائے اہل سنت و جماعت کے کسی فرقہ میں اولیاء نہیں ہوئے، اجیر دہلی، پاکپتن شریف، بغداد شریف سب جگہ اہل سنت کا ہی تصور ہے۔ دیوبندیوں، رافضیوں وغیرہ کی کہیں کوئی گدی نہیں، چشتی قادری، نقشبندی، سروردی مسمیٰ ہی ہیں کیا دیوبند، ایران، قادیان بعد میں بھی کسی کا عرس ہوتا ہے؟ یہاں سے بھی کیا روحانی فیض جاری ہیں؟ ہرگز نہیں! نیز بد عمل، فاسق، فاجر، خواہ ہوا میں اڑے مگر ولی نہیں، جب تک ہوش قائم ہے شریعت کی پیروی واجب گویا شریعت طریقت کی کسوٹی ہے یا طریقت سمندر ہے۔ اور شریعت اس کی کشتی۔

سندار سجدی کہ راہ صفا
تو اس رفت جز در پے مصطفیٰ

اولیاء اللہ کے درجات۔ اولیاء اللہ کے درجے بے انتہا ہیں جن میں سے بعض کسب سے حاصل ہوتے ہیں جیسے ایمان و پرہیزگاری وغیرہ اور بعض محض رب سے، جیسے عرفان، قرب خاص، مقبولیت اور فنا حدیث میں ارشاد ہوا کہ میرے صحابی کا ایک مدجو خیرات کرنا دوسروں کے پہاڑ بھر سونا خیرات کرنے سے افضل ہے۔ (مشکوٰۃ باب فضائل صحابہ) بات یہ ہی ہے کہ مقبولیت خاص فضل رب ہے کوئی غوث و قطب صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتے ولایت کی تین صورتیں ہیں، فطری، وہبی، کسبی، جو لوگ بلور زلو ولی ہوں وہ ولایت فطری پر ہیں، جیسے حضور غوث پاک اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ عنہما چنانچہ حضور غوث الثقلین نے کبھی رمضان کے دن میں والدہ کا دودھ نہ

پیا، آپ کا دودھ پینا یا نہ پینا چاند ہو جانے یا نہ ہو جانے کی علامت ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی اپنی والدہ کی عصمت اور اپنی نبوت کی گواہی دی۔ معلوم ہوا کہ بلور زلو ولی ہیں۔ کیوں کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتے ہیں۔ یہ ولایت فطری ہوئی، ولایت وہبی وہ جو کسی اللہ والے کی نظر کرم سے حاصل ہو، ہم پہلے عرض کر چکے کہ حضور غوث پاک نے چوروں کو قطب بنا دیا یہ ولایت وہبی ہے۔

جو جلودگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ کے لئے آئے وہ میدان مقابلہ میں آتے وقت کفر و فسق و فجور میں مبتلا تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ فیض سے وہ آن کی آن میں مومن صحابی صابر شہید ہو گئے، کیا تائبہ کو سونا بنا دیتی ہے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی نظر نے ان خاکساروں کو کیا بنا دیا، یہ ولایت وہبی ہوئی، بلکہ ہارون علیہ السلام کی نبوت بھی وہی ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ملی ولایت کسبی وہ جو اپنی محنت اور عبادت وغیرہ سے حاصل ہو مگر روایت کسبی سے ولایت وہبی یا فطری اعلیٰ ہے جیسے چرلغ اور گیس سے چاند، سورج افضل کہ ان میں بندے کے فعل کو دخل نہیں اور چرلغ وغیرہ میں بندے کے کسب کو دخل ہے۔

مشکوٰۃ شریف باب ذکر الہیمن والہام میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا شام میں ہمیشہ چالیس ابدال رہیں گے جن کی برکت سے زمین والوں پر بارشیں ہوں گی۔ اس کی شرح مرقہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ تین سو اولیاء حضرت آدم کے نقش قدم پر رہیں گے اور چالیس موسیٰ علیہ السلام کے اور سات ابراہیم علیہ السلام کے قدم پر ہوں گے اور پانچ وہ رہیں گے جن کا قلب حضرت جبرائیل کی طرح ہو گا، اور تین حضرت میکائیل کے قلب پر اور ایک حضرت اسرائیل کے قلب پر رہے گا، جب اس ایک کا انتقال ہو گا تو ان تین میں سے کوئی اس جگہ قائم ہو گا، اور ان تین کی کمی ان پانچ میں سے اور پانچ کی کمی سات میں سے اور سات کی کمی چالیس میں سے اور چالیس کی کمی تین سو سے پوری کی جائے گی اور تین سو کی کمی عام مسلمانوں سے پوری کر دی جاتی ہے۔

ابو عثمان مغربی فرماتے ہیں ابدال چالیس ہیں اور اسماء ست خلفاء تین قطب عالم ایک اس ایک قطب عالم کو سوائے ان تین خلفاء کے کوئی نہیں پہچانتا حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قطب سے مرکز عالم قائم ہے اس کے دو وزیر ہوتے ہیں داہنا اور بایاں داہنا وزیر عالم ادواح کی اور بایاں عالم اجسام کی حفاظت کرتا ہے ان کے ماتحت چار اوتاد ہیں جو مشرق و مغرب جنوب و شمال کے محافظ ہیں اور ست ابدال اقلیم سبع (سات ولایتوں کے محافظ) روح سورہ مائدہ پارہ چھ آیت "وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا" اس جگہ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ قطب کی وفات کے بعد اس کا بایاں وزیر اس کے قائم مقام ہوتا ہے اور داہنا بایاں بن جاتا ہے اور نیچے سے کسی کو ترقی دے کر داہنا وزیر بنا دیا جاتا ہے اور اس سلسلہ میں داہنا بایاں سے افضل ہے یہی صوفیانہ نکتہ کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ "فَأَصْحَبُ الْمُيَمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمُيَمَنَةِ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ" صوفیائے کرام کے نزدیک یہ دونوں مانیتھ ہیں بایاں وزیر جلالی اور اہل فائز سے ہے اور داہنا وزیر جلالی اور اہل بقا میں سے (روح البیان)

یہ تعداد ان اولیاء اللہ کی بیان ہوئی جو اہل خدمت ہیں جنہیں حکومتی ولی کہتے ہیں جن کے ذمہ دنیوی انتظام ہیں باقی دیگر اولیاء اللہ شمار سے باہر ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاں چالیس متقی مسلمان جمع ہوں ان میں کوئی ولی ضرور ہوتا ہے اسی لئے جنازہ میں چالیس مسلمانوں کی شرکت کی کوشش کی جاتی ہے انہیں تشریفی ولی کہتے ہیں ان میں سے بعض ولی خود اپنی ولایت سے بے خبر ہوتے ہیں۔

اولیاء اللہ کے فضائل:- اولیاء اللہ کے بے شمار فضائل ہیں ان میں کچھ عرض کئے جاتے ہیں۔ (۱) آسمان کا قیام چاند تاروں سے ہے اور زمین کی بقاء اولیاء اللہ سے (۲) ظاہری نور چاند سورج سے ہے اور باطنی نور اولیاء اللہ سے (۳) قرآن کریم نے ان کے بڑے فضائل بیان کئے کہیں فرمایا کہ کشمکش خیر حق کو مردہ نہ کہو کہیں

فرمایا کہ انہیں مردہ نہ جانو یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں انہیں برابر رزق ملتا ہے کہیں فرمایا کہ انہیں خوف نہیں کہیں فرمایا کہ انہیں غم نہیں کہیں فرمایا کہ دنیا میں ان کے لئے بشارتیں ہیں (۴) جیسے کشتی بغیر ملح نہیں چل سکتی ایسے ہی حیات کی کشتی کا بغیر اولیاء اللہ منزل مقصود تک پہنچنا مشکل ہے۔ (۵) جیسے اعضاء بدن کے درمیان رگوں کے ذریعہ رشتہ قائم ہے اگر یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو بدن سب میں بے تعلق ہو جائے ایسے ہی اولیاء اللہ کے ذریعہ نبی اور امت کے درمیان تعلق قائم ہے اگر یہ حضرات نہ ہوں تو امت اپنے پیغمبر سے بے تعلق رہ جائے۔ (۶) اولیاء اللہ حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ ہیں۔ ان کے کمالات سے مکمل مصطفیٰ علیہ السلام کا پتہ لگتا ہے کہ جب اس شہنشاہ کے غلاموں میں یہ قدرت و قوت ہے تو اس سلطان کونین میں کیا طاقت ہوگی؟

مصطفیٰ تیری شوکت پہ لاکھوں سلام

(۷) بجلی پور ہاؤس میں بجتی ہے مگر تار کھنبروں کے ذریعہ شہروں، قصبوں اور دیہاتوں تک پہنچ جاتی ہے پھر مختلف قسموں سے مختلف روشنیوں حاصل کی جاتی ہیں اسی بجلی سے مشینیں چلتی ہیں اور بڑے بڑے کام لئے جاتے ہیں ایسے ہی مدینہ منورہ ایمانی پور ہاؤس ہے۔ جہاں ایمانی بجلی تیار ہوتی ہے اور چاروں سطحوں پر چشتی، قادری، نقشبندی، سرودی وغیرہ اس بجلی کے تار ہر سلسلہ کے مشائخ اس تار کے کھنمبرے اور اولیاء اللہ رنگ برنگ مختلف قسمی، چشموں، قندریوں، نقشبندیوں اور سرودیوں میں ایک ہی بجلی کی رو ہے مگر ان کا اختلاف طریق مختلف قسموں کی وجہ سے ہے پھر ان میں کوئی تیز پور ولا ہے کوئی ہلکا ہے کوئی جلی جیسے بجلی کا کھنبرا اکھیرنے والا یا تار کاٹنے والا حکومت کا مجرم ہے ایسے ہی اولیاء اللہ کا مختلف حکومت الہیہ کا باقی

(۸) جنگل میں پڑے ہوئے ہلکے پتے کو ہوائیں اڑاتے پھرتی ہیں لیکن اگر وہ کسی پتھر وغیرہ بھاری چیز کے نیچے آجائے تو ہوائوں سے محفوظ ہو جاتا ہے ایسے ہی دنیا کو سنسن جنگل ہے اور انسان کا دل ہلکا پتہ جہاں کے مصائب و آلام اور پری محبتیں مختلف ہوائیں ہمارے دلوں کا کوئی اعتبار نہیں کہ انہیں کون سی ہوا اپنی جگہ سے ہٹا دے اور

کون سی موج ہمالے جائے ضروری ہے کہ اس کو کسی ولی کے قبضہ میں رکھا جائے کہ اولیاء اللہ انسانی قلوب کے لئے سنگ استقامت ہیں، اعلیٰ حضرت نے خوب فرمایا

دل عبث خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے
پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا

(۹) جیسے زمین کا اقرار پہاڑوں سے ہے کہ اگر اس پر پہاڑوں کی میخیں نہ ہوتیں تو تھراقی ایسے ہی عالم کا قرار اولیاء اللہ سے ہے، یہ حضرات عالم کی میخیں ہیں اس لئے ان اولیاء اللہ کی ایک جماعت کو اوتلو یعنی عالم کی میخیں کہا جاتا ہے۔ (۱۰) عالم کی تمام چیزیں مرتے ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں مگر اولیاء اللہ کا تعلق یہاں اور قبر و حشر میں کام آتا ہے۔ صاحب روح البیان نے فرمایا کہ قیامت میں لوگوں کو ان مثلخ سلسلہ کی نسبت سے پکارا جائے گا رب فرماتا ہے ”یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ“ ہم اس دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے مثلاً ”کما جائے گا کہ اے قادریو! اے چشتیو! اے نقشبندیو! اے سروردیو! چلو یا اے خفیو! اے شانیو! وغیرہ چلو! دنیا میں جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، اے کما جائے گا اے شیطانو! آؤ (روح البیان و شرح قصیدہ خروقی) ایسے ہی قیامت میں مختلف جھنڈے مختلف اماموں کے ہاتھ میں ہوں گے اور ہر گروہ اپنے امام کے جھنڈے میں ہو گا صبر کا جھنڈا امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہو گا، صابریں اس کے نیچے۔ سخاوت کا جھنڈا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں وہاں شاکرین کا مجمع ان کے ساتھ شجاعت کا جھنڈا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں بہادری کا مجمع ان کے ساتھ ساتھ وغیرہ وغیرہ غرضیکہ قیامت کا دن بہت لطف کا دن ہو گا، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب کرے آمین۔

فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزمِ محشر کا

کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

اولیاء اللہ حضور علیہ السلام کا زندہ مجوزہ ہیں اور اسلام کی حقانیت کی دلیل۔ اسلام کے ۲۷ فرقے ہیں سوائے اہل سنت کے کسی فرقہ میں ولی نہیں، کوئی قادیانی، دیوبندی،

دہلوی، شیعہ، ولی نہیں کیونکہ وہ سب فرقے باطل ہیں دیکھو دین موسوی جب تک منسوخ نہ ہوا تھان میں بہت سے لولیاء رہے، اصحاب کف، آصف ابن برخیا، حضرت مریم اسی دین کے لولیاء ہیں مگر جب سے یہ دین منسوخ ہوا تب سے کوئی یہودی اسرائیلی ولی نہیں ہوا۔ کسی فرقہ میں علماء کا ہونا اس کی حقانیت کی دلیل نہیں، مگر لولیاء اللہ کا ہونا دلیل حقانیت ہے کیونکہ عالم سن کر کہتا ہے ولی دیکھ کر

اس آیت کی تفسیر یہ سب کچھ بطور مقدمہ عرض کیا گیا۔ اب آیت کی تفسیر پڑھو اور اپنے ایمان تازہ کرو ”الا ان لولیاء اللہ“ جس مضمون کے انکار کا احتمال ہو وہاں عربی میں ”الا یا ان یا ہا“ وغیرہ حروف تنبیہ لائے جاتے ہیں، چونکہ سب کو علم تھا کہ لولیاء اللہ کے فضائل و کمالات ان کے مراتب و درجات، ان کی قدرت و اختیارات، ان کے مناقب کے بہت سے منکر پیدا ہونے والے ہیں۔ لہذا اس مضمون کو دو حروف تاکید سے شروع فرمایا۔ ”الا“ ان خبردار بے شک تحقیق لولیاء ولی کی جمع ہے، ولی کے چند معنی ہیں قریب، دوست، ناصر و مددگار، ولی جس جگہ والی، معنی قریب ہے یا معنی ناصر یا۔ معنی دوست یعنی اللہ سے قرب رکھنے والے رب کے دوست یا اللہ کے دین کے مددگار، اللہ کے دوست لولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جنہیں رب نے منتخب فرمایا اور شیطان کے دوست جنہیں شیاطین یا ہمارے نفوس نے منتخب کیا وہ لولیاء الشیاطین یا لولیاء من دون اللہ یا حزب الشیاطین کہلاتے ہیں۔ قرآن کریم نے لولیاء من دون اللہ کی سخت مذمت فرمائی اور ان کے ماننے والوں کو کافر بتایا اور لولیاء اللہ کے مناقب بیان کئے یہ آیت لولیاء اللہ کے مناقب و عہد کی ہے۔ اسی لئے فرمایا لولیاء اللہ تاکہ لولیاء شیاطین نکل جائیں ”لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“ آئندہ نقصان کے خطرے کو خوف اور گزشتہ نقصان کے رنج کو غم کما جاتا ہے، یعنی لولیاء اللہ کو نہ آئندہ کا خوف ہے اور نہ گزشتہ کا غم، وہ حضرات ان دونوں مصیبتوں سے دور ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لولیاء اللہ بے خوف کیسے ہو سکتے ہیں خوب تو ایمان میں داخل ہے، ایمان خوف و امید پر موقوف ہے رب کا خوف قیامت کا ڈر خرابی خاتمہ کا اندیشہ

سب کو ہے۔

حکایت: ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر میں فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک تیلن پوچھا کرتی تھی کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے تیل کی دم؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ مائی اگر میرا خاتمہ بالآخر ہو گیا تو میری داڑھی تیری تیل کی دم سے بدرجہا اچھی اور اگر بوقت موت ایمان سے پھسل گیا تو تیرے تیل کی دم میری داڑھی سے کہیں برتر کر اچھی کہ پھر جہنم میرے لئے ہے نہ کہ تیرے تیل کے لئے۔ دیکھو حضرت بایزید بسطامی سلطان العارفین ہیں۔ مگر انہیں اتنا ڈر ہے، پھر یہ آیت کے کیا معنی؟

جواب: اس اعتراض کے چند جواب ہیں ایک یہ کہ خوف دو طرح کا ہے مضر اور مفید یہاں نقصان دہ خوف کی نفی ہے نہ کہ فائدہ مند خوف کی، اسی لئے ”علیہم“ ارشاد ہوا نہ کہ ”لہم علی“ نقصان کے لئے آتا ہے، نیز اکثر خوف الہی کو خشیت کہا جاتا ہے ”لرء یتہ خاشعاً متصدعاً من خشیہ اللہ“ یا جیسے ”انما یخشى اللہ من عباده العلماء“ مضر خوف وہ جو رب سے غافل کر دے، اگر کوئی سردی کے خوف یا بنیادی نقصان کے ڈر سے نماز ادا نہ کرے یا مسجد میں نہ جائے یا روزہ، زکوہ، حج وغیرہ سے دور رہے۔ ملازمت کے خوف سے داڑھی نہ رکھائے یہ نقصان دہ خوف ہے، اسی کی یہاں نفی ہے۔ یعنی اولیاء اللہ پر ان چیزوں کا خوف طاری نہیں ہوتا، وہ کس سے ڈریں تمام چیزیں تو ان سے ڈرتی ہیں، حضرات اولیاء شہیر پر سواری کریں ان کے نام سے جن و شیاطین بھاگیں، حضرت سفینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے شیر نے انہیں راستہ بتایا اور ان کے آگے فرماں بردار کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا چلا، جب عالم کی سب چیزیں ان سے کانپیں تو ان پر کس کا خوف ہو؟ وہ حضرات کلمہ حق فرمانے میں کسی سے نہیں ڈرتے، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اکبر کے خود ساختہ دین الہی کو پاش پاش فرما دیا، انہوں نے بلاشبہ وقت سے خوف نہ کیا، بلکہ آخر کار سب ان کے مطیع ہوئے اور نہ وہ دنیا میں ایسے کام کریں جس

سے آخر کار انہیں غم و حسرت ہو کیوں کہ ان کے اوقات یاد الہی میں گھرے رہے ہیں۔ انہیں لہو و لعب یا ناجائز باتوں کے لئے وقت ہی نہیں ملتا پھر انہیں غم و الم کیسا؟ دوسرے یہ کہ یہ آیت کریمہ قیامت کے متعلق ہے یعنی اس دن سب کو آئندہ حساب کتاب کا کھٹکا، پل صراط، جہنم غضب الہی کا خوف ہو گا اور اپنی گزشتہ بریلو شدہ زندگی کا غم و ندامت مگر اولیاء اللہ ان دونوں سے آزاد، صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اولیاء اللہ فرمایا گیا نہ کہ انبیاء اللہ کیوں کہ اس دن سوائے اولیاء اللہ سب ہی کو خوف ہو گا، عام مسلمانوں کو بھی اور انبیاء کرام کو بھی۔ سب کو اپنی اپنی جان کا اور انبیاء کرام کو جہنم کا، ان کی امت سے جو جہنم میں پہنچے ان کا غم اور باقی امتیوں پر خوف اسی لئے اس دن وہ حضرات صراط پر ”رب سلم سلم“ فرمائیں گے مگر اولیاء اللہ کو نہ اپنا خوف و غم نہ دوسروں کا کہ یہ حضرات شفاعت کے ذمہ دار نہیں (تفسیر روح البیان یہ ہی آیت) حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ قیامت کے دن میری امت کے اولیاء پر انبیاء کرام رکھ کریں گے اس کا بھی یہ ہی مطلب ہے جیسے بلاشبہ اپنی ذمہ دارانہ زندگی میں کسی آزاد غریب کی زندگی پر رشک کرے کہ اس کی کیسی آزاد زندگانی ہے۔ ایسے ہی انبیاء کا رشک ہو گا، نیز ان حضرات کو اپنے حساب کا بھی خوف نہیں کیوں کہ قیامت میں ہم لوگ تو حساب دینے جائیں گے۔ اور یہ رب سے اپنا حساب لینے جب ائین مالک کی امانت سے زیادہ مالک کے کلام میں خراج کر چکا ہو تو وہ اس سے حساب لیتا ہے اور اگر برابر یا کم خراج کیا ہو تو وہ مالک کو حساب دیتا ہے جن پر چالیسواں حصہ زکوہ پانچ نمازیں وغیرہ فرض تھیں اور انہوں نے اسی قدر یا اس سے کم ادا کیں وہ تو رب تعالیٰ کو حساب دیں گے مگر جن صدیق و فاروق اور ان کے متبعین نے اپنا سب کچھ راہ سولی ہی میں لٹا دیا اور زندگی کا ہر شعبہ اس کی اطاعت میں وقف کر دیا وہ اپنا حساب لیں گے، ان کے لئے حساب کا دن بڑی خوشی کا دن ہو گا اس لئے ارشاد ہوا

”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ وہ حضرات دامن مصطفیٰ علیہ السلام میں ایسے آرام سے سونیں گے کہ قندہ ہائے قیامت کی بالکل خبر نہ ہوگی۔

ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی

وہ کس کو ملے جو ترے دامن میں چھپا ہو

مگر حضور علیہ السلام کو تمام عالم کے حساب کی فکر، ایک دفعہ حضرت صدیقہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا کہ حضور قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کدلا تلاش کیا جائے؟ فرمایا میزان پر یا صراط پر یا کوثر پر کبھی سجدے میں رو رو کر شفاعت فرمے ہیں کبھی صراط پر گرتوں کو سنبھل رہے ہیں، کبھی گنہگاروں کے ہلکے پلے بھاری فرما رہے ہیں، کوئی دامن پکڑ کر چل گیا ہے، کوئی بے کس پکار رہا ہے کہ حضور اوجھر آئیے ورنہ میں چلا کوئی ان کا منہ تک رہا ہے، کسی کو فرشتے جہنم میں لے چلے ہیں وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھ رہا ہے غرضیکہ ایک جان ہے اور فکر جہنم "اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ الہ واصحابہ وبارک وسلم"

مولانا حسن رضا خاں صاحب نے قیامت کا نقشہ یوں کھینچا۔

کوئی قریب تر از کوئی لب کوثر

کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا

کسی کے پلہ پہ ہوں گے وقت وزن عمل

کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا ہوگا

کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ

نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا

کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے ہم

تو کوئی راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا

عزیز بچہ کو مل جس طرح تلاش کرے

خدا گواہ ہے یہ ہی حل آپ کا ہوگا

یہ تو قیامت کا حل ہے دنیا میں کرم کا یہ حل کہ سب گنہگار رات بھر سوتے ہیں اور وہ گنہگاروں کے لئے رات بھر اوتے ہیں۔ ایک ایک رکعت میں یہ پڑھتے پڑھتے سویرا کر

دیتے ہیں۔ "فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم"

(اے مولیٰ اگر میرے گنہگار ان امت کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اگر انہیں بخش دے تو تو عزیز و حکیم ہے) قیامت میں ہمارے ماں باپ قربت دار اپنی اپنی فکر

میں، مگر ہمارے والی امت کے رکھوالی جن پر سارے جہاں کے ماں باپ فداوہ امت کی

فکر میں اولیاء اللہ گنہگاروں کو اس کی بارگاہ تک پہنچا کر بے فکر ہو گئے۔ اس لئے ارشاد

ہوا "اَلَا اِنَّ لَوْلِیَاءِ اللّٰہِ لَآخَوْفٌ عَلَیْہِمْ وَلَا ہُمْ یَحْزَنُوْنَ"

"الذین امنوا وکانوا یتقون" اس جملہ میں ولی کی دو پہچانیں بیان ہوئیں

یعنی وہ سچے مومن بھی ہوتے ہیں اور پرہیزگار بھی ایمان اور تقویٰ کے تین درجہ ہیں

اسی لئے ولایت کے تین درجہ ولایت عوام، ولایت خواص، ولایت اخص الایمان کی

حقیقت ہے، حضور علیہ السلام کو کما حقہ یقین سے ماننا، اس میں ساری باتیں آئیں

جس۔ حضور علیہ السلام کو صحیح طور پر سے مان لیا اس نے رب کو قرآن کو، قیامت و

جنت و دوزخ سب کو ہی مان لیا یقین کے تین درجہ ہیں علم الیقین، عین الیقین، حق

الیقین، سن کر یقین علم الیقین ہے، دیکھ کر عین الیقین اور اس میں فنا ہو کر حق الیقین

کسی نے سن کر یقین کیا کہ آگ کرم ہے کبھی اسے دیکھا نہیں اس کا یقین علم الیقین

دوسرا آگ کے پاس بیٹھا ہوا اس کی گرمی محسوس کرتے ہوئے اس کا یقین کر رہا ہے

اس کا یقین عین الیقین ہوا۔ پہلا یقین تو ہر مسلمان کو ہے کہ اس پر ایمان کا دارودار

ہے اور یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا یقین خاص حضرات کو یہ ہی یقین حاصل کرنے

کے لئے حضرت خلیل نے بارگاہ رب جلیل میں عرض کیا تھا "رَبِّ اَرْنِیْ کَیْفَ

نَحْیِ الْحَوْتِی" تیسری قسم کا یقین فنا فی اللہ یا فنا فی الرسول کو حاصل ہوتا ہے۔ جب

ولی اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کا یہ حل ہوتا ہے کہ وہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں وہ

پلاتا ہے۔ تو پیتے ہیں وہ بلواتا ہے۔ تو بولتے ہیں، ورنہ خاموش رہتے ہیں۔ مشکوہ باب

الذکر میں ایک حدیث قدسی ارشاد ہوئی کہ رب فرماتا ہے۔ کہ میں اپنے ولی کے ہاتھ ہو

جاتا ہوں جس سے وہ چھوٹا ہے، میں اس کی آنکھ، زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا

اور دیکھا ہے۔ اسی حل پر پہنچ کر بعض حضرات ”انا الحق“ کہہ گئے اور بعض ”سبحانی ما اعظم شانی“ فرما گئے اس وجہ سے جب جنگ بدر میں حضور علیہ السلام نے کنکریوں کی مٹی کفار پر پھینکی تو رب نے ارشاد فرمایا ”وَمَارَمَيْتَ الْخَرَمِیْتَ وَلَکِنَّ اللّٰهَ رَمٰی“ تقویٰ کے معنی ہیں ڈرنا یا بچنا اس کے بھی تین درجے ہیں۔ تقویٰ عوام، تقویٰ خواص اور تقویٰ اخص الخواص ناجائز چیزوں سے بچنا عوام کا تقویٰ ہے اور شہادت سے بچنا خواص کا تقویٰ مگر ماسوی اللہ سے علیحدہ ہو جانا اخص بالخواص کا تقویٰ۔ جو چیز رب سے غافل کرے اس سے دور بھاگنا اس کو رفع کرنا مردوں کا کام ہے۔

حکایت: حضرت ابراہیم علیہ السلام ابن ادہم سلطنت بخاری چھوڑ کر مکہ معظمہ پہنچے اپنے والد ادہم سے ملاقات کی محبت پدری نے جوش مارا الخبت جگر کو سینے لگایا، ندا آئی کہ اے ادہم! جس دل میں ہماری محبت ہو کیا اس میں کسی اور کی بھی گنجائش ہے؟ عرض کیا مولیٰ میرے فرزند کو موت دے دے اب خیال نہیں کہ یہ لخت دل ہے بے قصور ہے، اب تو یہ لحاظ ہے کہ اس وقت یہ میرے اور محبوب کے درمیان ایک آڑ ہے اسے پھاڑ کر ہٹا دو، فوائد الفوائد ص 60۔

حکایت: سلطان اولیاء حضرت محبوب الہی نظام اولیاء بدایونی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص دریا کے کنارے رہتا تھا اس نے اپنی عورت کو کہا جتنا پار ایک درویش بیٹھا ہے اسے کھانا کھلا آ عورت نے عرض کیا کہ مجھے کچھ عذر نہیں مگر رات اندھیری ہے جتنا چاہ میں ہے کوئی کشتی بھی نہ ملے گی، اسے کیونکر پار کروں؟ فرمایا کہ دریا سے کہہ دینا کہ میں اس کی بیٹی ہوئی ہوں جو تیس سال سے اپنی بیوی کے پاس نہ گیا عورت کو سخت تعجب ہوا کیوں کہ حضرت صاحب اولاد تھے مگر ہاوب تھی کچھ نہ بولی بلکہ چل پڑی، دریا سے یہ ہی کہا، دریا میں قدرتی طور پر خشک راستہ نمودار ہو گیا، پار جا کر بزرگ کو کھانا کھلایا، جب واپس ہوئی تو بزرگ نے کہا دریا سے کہہ دینا کہ اس کی خدمت سے آ رہی ہوں جس نے کبھی کچھ نہ کھلایا، اب تو اس عورت کا تعجب اور بھی

بڑھ گیا کہ ابھی میرے سامنے کھانا کھایا ہے اور یہ فرما رہے ہیں مگر خاموش رہی، دریا سے یہی کہا پھر راستہ نمودار ہو گیا، ایک دن عورت نے اپنے خلود سے عرض کیا کہ اس دن آپ کے اور اس بزرگ کے کلام میں کیا راز تھا؟ فرمایا ہم لوگ اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں کرتے جو کچھ کرتے ہیں رب کے لئے اس لئے ہمارے فعل ہماری نسبت سے کالہم ہیں اس تقویٰ کی یہ حقیقت ہے اس لحاظ سے ارشاد ہوا۔ ”الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ“ جیسا ایمان و تقویٰ کی ولایت ”لَهُمُ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوَةِ الدُّنْیَا وَفِی الْآخِرَةِ بُشْرٰی“ میں چند احتمال ہیں یا تو معنی اسم مفعول (بشیر) خوشی کی چیزیں یعنی دارین میں حقیقی خوشی اولیاء اللہ کو ہی حاصل ہے۔ کہ ان کا دل دنیاوی تفرات کا اثر نہیں لیتا ان کے لئے یہاں کے تفرات مثل دریا کے پانی کے ہیں اور ان کے قلوب تیرے والی کشتی کہ اگر دریا پر کشتی رہے تو محفوظ اور اگر کشتی پر دریا غالب آ جائے تو

آب در کشتی ہلاک کشتی است
آپ اندر زیر کشتی پستی است

عشق خدا و رسول نے ان کے دل میں غم و فکر کی جگہ ہی نہ چھوڑی، جس گھر میں مالک نہ ہو وہاں بلائیں رہتی ہیں مگر جو گھر مالک سے آبلو اور روشن ہو اس میں دوسرا کیوں رہے ان کی نظروں کے سامنے وہ جھلک ہے جس سے ان کی نگاہ دوسری طرف اٹھتی ہی نہیں۔

حکایت: تفسیر روح البیان میں فرمایا کہ ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ! صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ مومن کی ایسی بے تکلف جان نکلا جاتی ہے جیسے خیرے آٹے سے بل کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ فرمایا ہاں عرض کیا کہ قرآن کریم نے تو جان کنی کی سخت شدت اور دشواری بیان فرمائی ہے۔ ”كَلاَّ لَآ اَبْلَغُ التَّرَاقٰی وَ قَبِیْلَ مَنْ رَاقٍ وَ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ وَ التَّقَبُّ

الَّتِي بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقِ" تو اس حدیث و آیت میں مطابقت کیوں کر ہو؟ فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھو وہاں اس کا جواب مل جائے گا، اس نے بیدار ہو کر بار بار سورہ یوسف پڑھی، مگر جواب سمجھ میں نہ آیا، مجبور ہو کر عالمِ وقت کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ سورہ یوسف کی اس آیت میں تیرے سوال کا جواب ہے۔ "فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَاهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ" (یعنی مصر کی عورتوں کی زنجانے دعوت کی، کھانے کے بعد ان کے ہاتھوں میں لیٹوں اور چھری دے دی، اور پھر رخ یوسف سے نقاب اٹھا کر حسنِ خدا داد کی جھلک دکھا کر کہا اب لیٹوں کاٹو، انہوں نے بے خودی میں بجائے لیٹوں کے اپنے ہاتھ کٹ ڈالے، اور بولیں کہ سبحان اللہ! یہ حسین انسان نہیں بلکہ فرشتہ ہے۔

دیکھو ان عورتوں کے ہاتھوں پر چاقو چلا، ہاتھ کٹا، خون بہا، درد بھی ہوا، مگر جملِ یوسفی میں ایسی محو ہو گئیں کہ نہ تو ہائے وائے کی، نہ درد کی شکایت نہ تکلیف کا احساس بلکہ حل یہ تھا کہ ہاتھ کٹ رہا ہے اور حسنِ یوسف کی مدح خوانی کر رہی ہیں۔ ایسے ہی مردِ صالح کو بوقتِ نزع جملِ مصطفائی کی زیارت ہوتی ہے، تب نقشہ یہ ہوتا ہے کہ جان نکل رہی ہے اور سامنے جملِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مرنے والا دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے جمل پر قربان، تمہارے کمال کے صدقہ، تمہارے خدا و خدِ دخل پر نذا، تمہارے بنانے والے رب ذوالجلال پر قربان، ترے رخسار پر قربان، تیری رفتار پر نذا، غرضیکہ مرنے والا ان پر قربان ہوتا رہا اور جان نکل گئی اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ تو قرآن کریم نے اس واقعی تکلیف کا ذکر فرمایا اور حدیثِ پاک نے احساس کی نفی کی دونوں میں مخالفت نہیں یہ تو زندگی اور موت کا حال تھا، رہی قبر تو وہ دیدارِ مصطفیٰ کی بلکہ ہے، وہ بھی ان کو پیاری، رہی قیامت وہ حضرات اس دن سایہ دامنِ مصطفیٰ علیہ سلام میں امن و امان سے ہی ہوں گے اگلی خبریں ان کے لئے دنیاوی بشارت تھیں اور : اخروی بشارت یا دنیاوی بشارت سے اچھی خواہیں یا کشف و الہام مراد ہے، حدیث

پاک میں ارشاد ہوا، اچھی خواہیں نبوت کا چالیسواں حصہ ہیں کہ زمانہ نبوت ۲۳ سال اور اس سے پہلے سچی خواہیں حضور علیہ السلام کو چھ ماہ آئیں، اور بشارت آخرت فرشتوں کا بشارت دینا ان کا سلام پیش کرنا ہے، یا دنیاوی بشارت سے دنیا میں نیک نامی مراد ہے اور اخروی بشارت سے وہاں کی خوشخبریاں، دیکھ لو اولیاء اللہ بعد وفات بھی دلوں پر حکومت کرتے ہیں، حضرت قلادہ فرماتے ہیں کہ دنیاوی بشارت تو ملا کہ کا بوقت موت خوشخبری سناتا ہے، اور اخروی بشارت وہ ہے جو بعد موت ان کو سنائی جاتی ہے۔

مسئلہ ۳۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جسے مسلمان جانیں، وہ اللہ کے نزدیک بھی ولی ہے کیونکہ یہاں دنیاوی بشارت کو علامت یا ولایت فرمایا گیا ہے اور مسلمانوں کا کسی کو ولی کہنا یہ دنیاوی بشارت ہی تو ہے۔

لطیفہ ۳۔ ایک بار مکہ مکرمہ میں ہم سے حرم شریف کے لہام نے کہا کہ جسے تم ولی کہتے ہو اس کے خاتمہ بالخیر کا بھی یقین نہیں، پھر تم قبر کی تعظیم و توقیر کیوں کرتے ہو، کیا خبر کہ صاحبِ قبر مرتے وقت ایمان پر بھی قائم نہ رہے ہوں ان کے ولی ہونے کا کیا ثبوت ہے، ہم نے کہا کہ مسلمانوں کا ان کو ولی جانا ان کے ولی ہونے کی علامت ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "انتم شهداء اللہ فی الارض" (تم لوگ زمین میں رب تعالیٰ کے گواہ ہو۔) ملا علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ خلق کی زبان خالق کا قلم ہے وہ بولا کہ یہ صرف صحابہ کرام کے لئے تھا جس کی وہ گواہی دیں، وہ واقعی جنتی ہو، کیونکہ حدیث میں انتم خطاب ان سے ہے، ہم نے کہا کہ اگر یہ مطلب ہے تو ہم پر نہ نماز فرض ہے نہ روزہ، نہ حج نہ زکوہ، کیوں کہ ان تمام احکام میں خطاب ہی کے صیغہ ہیں اور نزولِ قرآن کے وقت صرف صحابہ کرام تھے ہم نہ تھے، وہ بھارے خاموش ہو گئے، غرضیکہ دنیا میں مسلمانوں کا کسی کو ولی کہنا یہ دنیاوی بشارت ہے اور آخرت میں ثلثہ اعمل داپنے ہاتھ میں ہونا، چہرہ روشن ہونا، وغیرہ اخروی بشارت ہے۔

شہید کا بیان اور شہادت کے فضائل۔ ولی کی ایک قسم شہید بھی ہے، شہید

کے فضائل گویا اولیاء ہیں اور اولیاء اللہ کی مدح سرائی حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت خوانی ہے۔ اسی لئے ہم اس کی تحقیق کچھ عرض کرتے ہیں۔

شہید کے معنی: نعت میں شہید کے معنی گواہ یا حاضر یا موجود ہیں مگر شریعت میں اکثر شہید اسے کہا جاتا ہے جو ظلم قتل ہو، اس مظلوم کو شہید کہنے کی چند وجہیں ہیں ایک یہ کہ قیامت کے دن ساری امت مصطفیٰ علیہ السلام پچھلے انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیگی، جبکہ ان کی امتیں عرض کریں گی کہ مولیٰ ہم تک تیرے احکام نہ پہنچے ہم ایمان کیسے لاتے؟ انبیاء کرام عرض کریں گے کہ مولیٰ ہم نے تبلیغ کر دی تھی، ان بد بختوں نے نہ مانا اس کی گواہی امت مصطفیٰ علیہ السلام دے گی، گواہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مدعی کا تجویز کردہ، دوسرا سرکاری گواہ، تو گویا عام مسلمان انبیائے کرام کے اپنے گواہ ہوں گے اور شہدائے عظام سرکاری گواہ اسی لئے انہیں شہید یعنی سرکاری گواہ کہا جاتا ہے۔ نیز توحید کی گواہی سارے مسلمان دیتے ہیں کوئی قول کوئی فعل سے کلمہ پڑھنا بھی توحید کی گواہی ہے اور روزہ، نماز، حج، زکوہ، فطری گواہی لیکن شہید اپنے خون سے توحید کی گواہی دیتا ہے لہذا اس کی گواہی تمام گواہوں سے اعلیٰ ہے، اس لئے یہ کامل گواہ ہوا، اسی وجہ سے اسے مع خون کے دفن کرتے ہیں کہ گواہی گواہ کے ساتھ جائے۔

دوسرے یہ کہ کوئی شخص قیامت سے پہلے جزا کے لئے جنت میں نہیں جاسکتا، حضرت آدم علیہ السلام کا وہاں رہنا یا حضور علیہ السلام کا معراج میں وہاں تشریف لے جانا جزائے اعلیٰ کے لئے نہ تھا، نیک مردوں کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے جس سے وہاں کی ہوا آتی ہے اور مردہ اسے دیکھتا ہے۔ مگر وہاں داخل نہیں ہو سکتا صرف شہداء وہ ہیں جن کی روحیں سبز پرندوں کے جسم میں وہاں جاتی اور وہاں کے رزق کھاتی ہیں۔ (حدیث و قرآن) اس لئے انہیں شہید کہا جاتا ہے یعنی قیامت سے پہلے جنت میں موجود ہو جانے والا، تیسرے یہ کہ شہید کو بارگاہ الہی میں حاضر کر کے دریافت کیا جاتا ہے کہ کچھ تمنا ہے تو کہو، وہ عرض کرتا ہے کہ پھر شہادت کے لئے دنیا

میں واپس کیا جاؤں تاکہ اسی گرم رست اور زخم و قتل کی لذت پھر پاؤں ارشاد ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں امتحان کے بعد امتحان نہیں لیا جاتا، اس لئے اسے شہید کہتے ہیں یعنی بارگاہ الہی میں حاضر۔

شہادت کی قسمیں: شہادت کی دو قسمیں ہیں۔ حقیقی اور حکمی، شہادت حقیقی تو وہ بیان کر دی گئی یعنی ظلم مارا جانا اور قاتل پر رست واجب نہ ہو، شہادت حکمی یہ ہے کہ ظلم قتل نہ ہو مگر رب تعالیٰ بموجب قیامت اسے ذمہ شہداء میں اٹھائے روایات میں آیا ہے کہ جو عورت زچہ خانہ میں مر جائے شہید ہے دب کر جل کر، ڈوب کر، مر جانے والا شہید، طاعون میں، صابر، طالب علم وغیرہ شہید ہیں۔ یہ سب شہید حکمی ہیں۔ ان کی بہت سی قسمیں ہیں، اگر یہ تمام اقسام دیکھنا ہوں، تو ہماری تفسیر فیسی دو سرا پادہ ملاحظہ کرو، شہادت حقیقی کی بھی دو قسمیں ہیں، شہادت فقہی اور غیر فقہی، شہادت فقہی یہ ہے مسلمان عاقل بالغ ظلم اس طرح قتل ہو کہ زخمی ہو کر کوئی دنیاوی نفع حاصل نہ کر سکے نہ تو علاج کرا سکے نہ کچھ کھا پی سکے نہ سلیہ لے سکے اور نہ تا وقت نماز ہوش و حواس کے ساتھ زندہ رہے، اس کا حکم یہ ہے کہ نہ اس کو غسل دیا جائے نہ کفن انہی خون آلود کپڑوں میں دفن کر دیا جائے۔ دوسری قسم کی شہادت بھی شہادت ہی ہے مگر اس پر یہ فقہی احکام جاری نہ ہوں گے۔ شہدائے کربلا سب ہی شہید ہیں مگر حضرت علی اصغر و علی اکبر و حضرت امام حسین کی شہادتوں میں فرق ہے۔

شہید کے فضائل: شہید کے فضائل بے شمار ہیں ہم کچھ عرض کرتے ہیں۔ (۱) اور لوگ تو دینی خدمت میں اپنا وقت یا مال یا دیگر چیزیں خرچ کرتے ہیں، مگر شہید اپنی جان سے دین کی خدمت کرتا ہے اور چونکہ جان زیادہ باری اس لئے بڑی قربانی اسی کی ہے، اور اس لحاظ سے دین کا بڑا خلوم شہید ہی ہے۔ (۲) آج بھی حکومتیں فوجی سپاہیوں کی بہت خاطر تواضع اور ناز برداری کرتی ہیں، وہ جانتی ہیں کہ اس نے حکومت کے لئے اپنی جان پیش کی ہے، ایسے ہی حکومت ربانیہ میں شہید کا بڑا درجہ ہے کہ اس نے جان کی بازی لگا دی اور جان سے دین کی خدمت کی (۳) شہید کو نبی سے اور

شہادت کو نبوت سے بہت قرب اور مناسبت ہے۔

مسئلہ: یہ ہے کہ نیند وضو توڑتی ہے اور موت غسل۔ سو کر بغیر وضو کے نماز جائز نہیں اور میت کو بغیر غسل و دفن نہیں کر سکتے مگر پیغمبر کی نیند وضو نہیں توڑتی اور شہید کی موت غسل نہیں توڑتی۔ پیغمبر سونے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور شہید کو بغیر غسل و کفن اسی طرح خون آلود دفن کیا جائے گا۔ (۲) پیغمبر کے فضلات و پیشاب، پانخانہ وغیرہ امت کے لئے پاک ہیں (شامی) اور شہید کا خون آلود کپڑا کنوئیں میں گر جائے تو کنوئیں ٹپاک نہیں ہوتا حیات النبی کی حدیث نے گواہی دی ”فنبی اللہ حی یرزق“ (مشکوہ باب الجمعہ) اور حیات شہداء کا قرآن گواہ ہے ”بل احياء ولكن لا تشعرون“

لطیفہ: کسی مشاعرہ کا مصرع طرح یہ تھا۔

کافر ہیں جو حسین کا ماتم نہیں کرتے
کسی شاعر نے اس پر یہ شعر لکھا۔

کافر ہے جو مگر ہو حیات شہدا کا
ہم زندہ جلاوید کا ماتم نہیں کرتے

(۳) بعد موت کوئی مغفور بندہ دنیا میں واپس آنے اور یہاں کے مصائب و آلام پھر دیکھنے کی آرزو نہیں کرتا سوائے شہید کے کہ وہ بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ مولیٰ پھر وہی میدان جملہ ہو، وہی وہاں کی تپتی ریت ہو، وہی زخم و قتل ہو (مشکوہ باب فضائل جلد ۵) حدیث شریف میں ہے کہ شہادت قرض کے سوا سارے گناہ مٹا دالتی ہے۔ (۶) حدیث شریف میں ہے کہ تین شخص جنت میں پہلے جائیں گے، شہید اور بھیک سے بچنے والا عیالدار اور فراتہر وار غلام (ترمذی و مشکوہ فضائل جلد ۷) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کی چھ خصوصیتیں ہیں، اس کی پہلی بار میں مغفرت کر دی جاتی ہے، اسے اس کا جنتی مقام دکھایا جاتا ہے، اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، قیامت کے دن گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا،

جس کا ایک یا قوت ساری دنیا سے بہتر ہوگا، ۷۷ حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور وہ اپنے ستر اہل قربات کی شفاعت کرے گا۔ (تذوق ابن ماجہ و مشکوہ کتاب الجملہ ۸) حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو قطرے اور دو قدموں کے نشان خدا کو بڑے پیارے ہیں۔ ایک آنسو کا قطرہ جو خوف الہی میں ہے، دوسرے اس قدم کا نشان جو خدا کا فریضہ ادا کرنے کے لئے چلے۔ (۹) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تلواریں شہید کی خطائیں مٹا دیتی ہے اور قیامت میں اس اختیار دیا جائے گا کہ جس دروازہ سے چاہے جنت میں جائے (داری و مشکوہ ۱۰) حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کو موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی کو چوٹی کے کلنے کی۔

سید الشہداء کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے ہلخ میں ہر پھول کا رنگ و بو جدا ہے، خلفائے راشدین امام حسین علیہ السلام، امیر حمزہ رضی اللہ عنہم اجمعین سب ہی مختلف معانی سے سید الشہداء ہیں۔ صدیق اکبر اس لحاظ سے کہ ان کی وفات حضور علیہ السلام کی وفات کا نمونہ ہے حضور علیہ السلام کی وفات خیر والے زہر سے، صدیق اکبر کی وفات مار غار کے زہر سے کہ اس وقت اس سانپ کا زہر لوٹ آیا تھا، اور اس سے آپ کی وفات ہوئی۔ حضور علیہ السلام کی وفات کے وقت گھر میں روشنی کے لئے جل نہیں اور صدیق اکبر کے گھر میں کفن کے لئے کپڑا نہیں غرضیکہ جانی دشمن کا ہر طرح ظہور ہے۔ حضرت عمر فاروق اس لحاظ سے سید الشہداء ہیں۔ کہ مدینہ طیبہ کی زمین مسجد نبوی شریف حضور علیہ السلام کا مصلے اور نماز فجر میں مشغولیت اور عین اسی حالت شہادت، پھر روضہ پاک میں دفن، اتنے صفات کسی میں جمع نہیں ہوئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے سید الشہداء ہیں کہ مدینہ کی زمین، قرآن کی تلاوت اور خون کا پہلا قطرہ قرآن پاک کی اس آیت میں گرنا

”فسبکفیکہم اللہ“ آلاہ پھر صابر لیے کہ بوقت قتل قاتل کا مقابلہ تو کیا اپنے بچاؤ کے لئے ہاتھ بھی نہ اٹھایا بلکہ سب کو مقابلہ سے منع فرمایا تاکہ میری وجہ سے مدینہ کی زمین خون سے رنگین نہ ہو۔

حضرت امام حسین علیہ السلام اس لئے سید الشہداء ہیں کہ از آدم تا ایں آدم کسی نے ان کی سی مصیبتیں نہ اٹھائیں، کربلا کے میدان میں وہ غازی بھی تھے، پردہ کی مسافر بھی اور مہاجر بھی، تین دن کے متواتر روزہ دار بھی، بچوں اور گھریلو کو راہ الہی میں لٹانے والے بھی اور انوکھے نمازی بھی کہ عین نماز میں شہید ہوئے چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین علیہم السلام جوں ایں جنت کے سردار اور چاہئے یہ کہ سردار سارے ماتحتوں سے زیادہ باکمل ہوں، اس سے پہلے بظاہر حضرت حسین مہاجر نہ تھے، نہ مجاہد، نہ غازی، اگر اسی حالت میں ان کے سر پر سرداری کا علمہ باندھ دیا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی جنتی سمجھتا کہ ہمارے سردار ہیں میں فلاں کمال نہیں، مرضی الہی تھی کہ ایک کربلا میں سارے منازل طے کر دیئے جائیں آپ کا ہر وصف نرالا ہے، نہ آپ جیسا کوئی نمازی گزرا، نہ روزہ دار، نہ غازی، اور نہ ایسا جلوس کسی کا نکلا، سب لوگ نماز کے لئے وضو کریں یا تیمم، مگر آپ کی آخری نماز وہ تھی جس کے لئے نہ وضو تھا نہ تیمم، جب پانی پینے ہی کو نہ تھا تو وضو کلبے سے کرتے اور رہا تیمم تو تیمم ہاتھ سے ہوتا ہے نہ اور کلائی پر ہوتا ہے، اور خشک مٹی سے ہوتا ہے، مگر وہاں دھنوں سے نہ چرو محفوظ تھا نہ کلائی اور جب ریت پر ہاتھ مارا تو وہ خون سے کچڑ بن گیا اب بتاؤ تیمم کیسے کرتے؟

نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سلیہ میں

نماز عشق لوا ہوتی ہے تلواریں کے سلیہ میں

غرضیکہ یہ انوکھی نماز وضو اور تیمم سے بے نیاز تھی، روزہ ایسا انوکھا رکھا جو عالم میں بے مثل ہے سب کے روزے دن بھر کے انکار روزہ ڈھائی دن کا، سب کے لئے وقت انتظار غروب آفتاب ہے ان کا وقت انتظار دوپہر سب غذا یا پانی سے روزہ کھولیں مگر حسین نے اپنے خون سے روزہ کھولا، نیز لوروں کی پھیاں پیوہ ہو کر عدت کے چار ماہ دس دن ایک جگہ بیٹھ کر گزاریں مگر امام حسین کی بیوی علی اصغر کی والدہ علی المرتضیٰ کی ہولناکیوں کو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ کا اجلا اور

سارے مسلمانوں کی آبد، یہ جب پیوہ ہوں تو بشکل جلوس کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق گرفتار ہو کر پہنچائی جائیں، جیسا کہ جلوس حضرت حسین کا بعد شہادت نکلا ایسا کہ نہ نکلا ہو گا، آسمان و زمین نے کبھی یہ نظارہ نہ دیکھا ہو گا کہ بھائی کا سر نیزہ پر آگے آگے ہو اور قیدی ہمیشہ پیچھے پیچھے لونٹوں پر سوار

کہ سر بھائی کا ہو نیزہ پہ اور لونٹوں پہ ہوں ہمیشہ

جہاں میں جلا ذیقدر کتر لیے ہوتے ہیں۔

مرنے والے بوقت موت اپنے بچوں کے لئے وصیتیں کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین علیہ السلام ایسے انوکھے دنیا سے جا رہے تھے کہ بہتر ذمہ کھا کر گھوڑے سے نیچے آئے تو اپنے قاتل سفاک شر سے دو رکعت نماز قصر کی منلت مانگی، قسم رب کی ہماری لاکھوں نمازیں ان کے اس سجدہ پر قربان ہو جائیں۔

اس دکانہ پہ فدا ساری نمازیں جس میں

دھار حلقوم پہ سر خم ہو عبادت کے لئے

اور کیوں نہ ہوتا وہ چمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ملی، امت کے ولی،

دین کے رکھوالی تھے، معصیت و آرام میں دین کی طرف رجوع فرماتے تھے۔

بچنی جو دام میں بلبل تو یوں لگی کہنے

کرے کا قتل کیا تو نے جب امیر مجھے

کلب شمع کے شعلہ پہ کیجیو میاد

کہ شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے

حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بوقت ذبح باپ کو وصیت کی تھی کہ میرے ہاتھ

پاؤں باندھ دیجئے تاکہ ذبح کے وقت نہ ترپوں، کیونکہ جاکتی کی ترپ سب کو ہوتی ہے،

مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بھی ایسی انوکھی کہ ذبح کے وقت نہ ترپے نہ

جنش کی

نہ خنجر بھی نہ ترپا پر شیر خدا

یہ تکلف تو فقط فاطمہ کے شیر میں ہے
بعد شہادت جب نیزہ سر پر رکھا گیا ہے، تو آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور زمین پر نظر
تھی، کسی نے اس کا عجیب نکتہ بیان کیا ہے۔

ہا آنکہ سر ہے نیزہ پر سوئے زمین ہے رو
یعنی ہے ان کو سجدہ ثانی کی آرزو
رکت لول کا ایک ہی سجدہ تو کر پائے تھے کہ قاتل نے شہید کیا، یہ وہ وجہ ہیں جن
کی بنا پر حضرت حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شہداء کی
شہادتیں انہیں کے دامن پاک سے لپٹ کر بارگاہ الہی میں پہنچتی ہیں، غرضیکہ حضور
سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گہرانہ ہی پاک اور ستھرا ہے میں کیا اور میری
حقیقت کیا جو ان صفات کا کرشمہ بیان کر سکوں بہت جلدی میں یہ چند اور لائق لکھ کر
دیئے۔ رب تعالیٰ انہیں قبول فرما کر میرے گناہوں کا کفارہ اور صدقہ جاریہ بنائے۔

یلوغ الخط فی القربان دہرا
مصنفہ رمیم فی التراب

جو کوئی اس سے فائدہ اٹھائے وہ مجھ فقیر بے نوا کے لئے دعائے مغفرت فرمائے کہ
اس محنت سے یہی مقصود ہے۔

لے کہ بھائی دوی دامن کشاں

از سرافلاص الحمد بخوان

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد
وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ وھولہ رحمہم

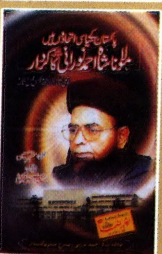
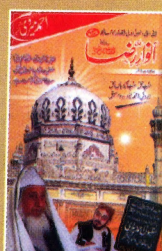
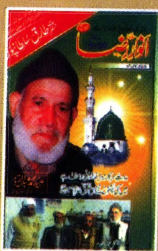
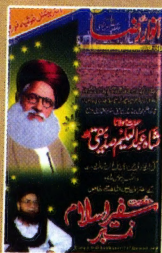
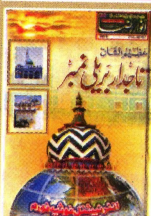
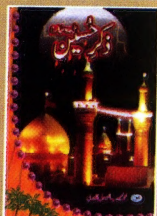
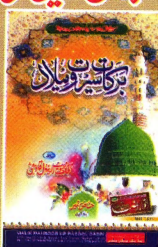
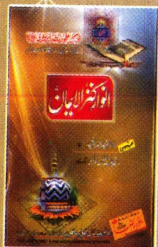
احمد یار نعیمی اشرفی

۱۳ محرم الحرام ۱۳۶۵ھ

نامور قلم کار اور معروف صحافی ملک محبوب الرسول قادری کے زیر ادارت
ابلاغ دین کی بین الاقوامی تحریک

پیشانی مبارک
ابلاغ دین کی بین الاقوامی تحریک

زاویہ قادریہ، خانوٹ، انجم ٹریڈ (ایچ پی ٹی) ۱۰، ایمر محمد آباد، لاہور (41200)
0321/0300/0313-9429027 mahboobqadri787@gmail.com

انٹرنیشنل غوثیہ فورم